

المدخل إلى
القيم الإسلامية

بقلم
الدكتور جابر قمحية
كلية الألسن - جامعة عين شمس

الناشرون
دار الكتب الإسلامية
الكتاب للمصرى دار الكتاب اللبناني
القاهرة بيروت

المدخل إلى
القيم الإسلامية

بِقلم
الدكتور جابر قميحة
كلية الألسن - جامعة عين شمس

الناشرون
دار الكتب الإسلامية
دار الكتاب للمصرى دار الكتاب اللبناني
القاهرة بيروت

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر :

دار الكتاب المصري

القاهرة ج.ع.م.

٣٢ شارع قصر النيل - ص.ب ١٥٦
ت ٧٤٤٣٠١/٧٤٤١٦٨ - برقية : (كتامصر)

TELEX : 21581

ATT:134 K.T.M CAIRO

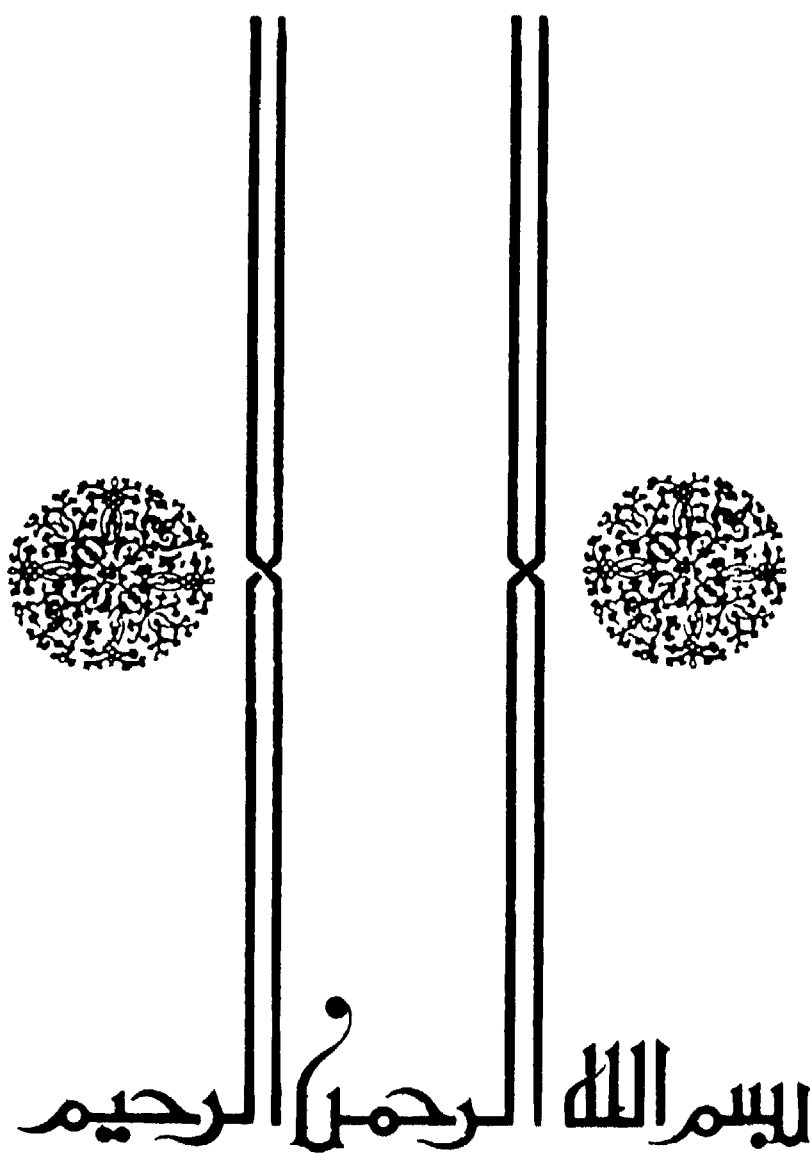
دار الكتاب اللبناني

بيروت - لبنان

ص.ب ٣١٧٦ - برقية : كتالبنان
تليمونيستب ٤٥١٤٩٤ / ٤٣٧٥٣٧

TELEX : K.T.L 22865 LE

BEIRUT

الطبعة الاولى ١٤٠٤هـ — ١٩٨٤م

الإهداء

.. إلى الذين قالوا ربُّنا الله ثم استقاموا ، وتعلّى الحق
أقاموا ، فمنهم من قضى نحبه ، ومنهم من ينتظر ، وما بدّوا
تبدّلاً ...

... إليهم - بصدقٍ وحق - أهدى هذه الكلمات .

تقديم

بسم الله الرحمن الرحيم

أحمد الله سبحانه وتعالى ، وأصلى وأسلم على نبيه محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين الذى جعله الله على خلق عظيم ، وبعثه للبشرية رحمة مهداه .. وبعد :

أقدم للقارئ العربى بخاصة والقارئ المسلم بعامة هذا البحث المتواضع الذى جعلت عنوانه - (المدخل إلى القيم الإسلامية) . والعنوان تعبير دقيق عن محتوى البحث : فهو مجرد معالم على طريق الوصول إلى القيم الإسلامية والتعرف على السبل المؤدية إليها ، وقد قسمت البحث الى أربعة فصول :

الفصل الأول : بعنوان : (مع التاريخ ورصيد الفطرة) وكان دراسة تاريخية اجتماعية موجزة لأخلاقيات المجتمع الجاهلى بمفهومه الواسع : الفضائل منها والردائل ، وموقف الإسلام من هذه الأخلاقيات .

والفصل الثانى : خصائص القيم الإسلامية : أبنت فيه عن سمات الأخلاق الإسلامية بكل أنواعها وألوانها وأثر هذه السمات فى بقاء هذه الأخلاق وخلودها .

والفصل الثالث : محمد القيم والمنهج : عرضت فيه صورة نفسية أخلاقية لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم - وكيف كان مثلاً أعلى للمسلمين فى قوله وفعله ، كما بينت فى الشق الثانى من الفصل منهجه عليه السلام - فى غرس القيم الإنسانية فى نفوس أصحابه ، وفصلت إلى حد ما فى ملامح هذا المنهج .

أما الفصل الرابع : « شبهات على الطريق » فجاء خاتمة طبيعية لهذا البحث . عرضت فيه للشبهات التى يثيرها الشاككون والمشككون حول الدعوة إلى « إسلامية القيم » وحاولت - فى إيجاز - أن أفند هذه الشبهات وأنقص تلك الشكوك .

- وقد أخذت نفسى بعدة أمور تبين عن المنهج الذى سلكته فى هذا البحث . ومن أهمها :
- ١ — الاعتماد بصورة أساسية على القرآن والسنة فى استخلاص الحقائق والعناصر التى تتعلق بالقيم والمجتمع والشخصيات . وكان اعتمادى الأساسى بالنسبة للسنة على صحيح مسلم والبخارى بصفتها أصح الصحاح وأدقها .
 - ٢ — البعد عن الخلافات التى وردت فى كتب الفقه والتصوف والكلام والأخلاق والفلسفة فيما يتعلق بالأخلاق الإسلامية وشخصية الرسول ، لأئنى اعتبرت البحث مجرد تقديم ومدخل إلى القيم الإسلامية .
 - ٣ — الإكثار من الشواهد القرآنية وشواهد السنة الشريفة فى بيان ماعرضناه من أفكار وماسقناه من حقائق .
 - ٤ — محاولة ربط هذه القيم بالواقع الإنسانى والأخلاقى والقانونى المعاصر فى إجمال خلوصا إلى تبين طوابع العظمة فى القيم الأخلاقية الإسلامية .
 - ٥ — ربط النموذج النظرى بالنموذج العملى ، أو بتعبير آخر الكشف عن مكان هذه القيم فى شخصيات الرعيل الأول وعلى رأسهم أستاذهم .. أستاذ الحياة محمد بن عبد الله عليه السلام .
- ولأزعم أننى أتيت بما لم يأت به الأوائل ، فإن ضيق الوقت وكثرة المشاغل حالت دون ما كنت أرجو من أن يكون البحث عن « القيم الإسلامية » لآعن « مدخل » موصل إليها. وذلك كان يقتضىنى إضافة عدة فصول أخرى .. من أهمها (صورة القيم الإسلامية) و يدور حول هذه القيم تفصيلا فى الحرب والسلام .. فى مجال الفرد والأسرة والمجتمع ، والطبيعة الأخلاقية لهذه القيم قيمة . الخ . وإذا فاتنى أن أقوم بذلك فى زحمة العمل وضيق الوقت فإننى آمل أن يتحقق الأمل فى المستقبل القريب ببحث لاحق بعنوان القيم الإسلامية : صورتها وأبعادها ومجالاتها . (دراسة مقارنة) ..
- والحمد لله فى الأول والآخر ..

٢٦ من شوال ١٤٠٣

٥ من أغسطس ١٩٨٣

دكتور جابر قبيحة

الدقى ٣٣ شارع هارون — القاهرة

الفصل الأول

مع التاريخ
ورصيد الفطرة

ليس هناك أصعب من البحث في «القيم الإسلامية» لاغموض في الموضوع أو انغلاق في مناحيه ، ولكن لا تساعه وترامى أطرافه ورحابة مراميه : فالبحث في القيم الإسلامية يعنى البحث في الإسلام كله ، أليس الإسلام هو دين القيم الإنسانية والأخلاق النبيلة ؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى :

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ (١)

ألم يقل رسول الإسلام عليه السلام «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»
 ألم يصف القرآن الكريم نبي الإسلام بقوله ﴿وَلَا نَكْ لَعَلِّيْ خَلَقْتُ عَظِيْمٌ﴾ (٢)
 ألم يكن أول ما نزل من القرآن يعد في ذاته دعوة لقيمة إنسانية عليا هي القراءة وتلقى العلم الهادف لبناء الإنسانية .. لا العلم المدمر القاتل ؟

إقرأ .. باسم من ؟ باسم ربك ؟ والربوبية عطف وتعاطف ورحمة ، لذا نقول رب البيت ورب الأسرة .

ومن ربى ؟ إنه الذى خلق ... نعم الذى بنى وخلق ... إنه التلميح البعيد ... بل القريب ... القريب جدا إلى أن القراءة والعلم يجب أن يرتبطا بهدف إنسانى نبيل هو «البناء والتشييد» لا الاستعلاء الكاذب ... ولا الإهلاك والتخريب والتدمير .
 «فالمعرفة ينبغى أن تكون أساس تركيب الإنسان ، وأول واجب علينا أن نجعل هذه المعرفة نافعة» (٣)

والدعوة الى القراءة هي دعوة واضحة الى تلقي العلم ... وأكاد أرى أنها دعوة إلى ما هو أوسع وأرحب ... إنها دعوة إلى «التحرك الديناميكي الناشط للبناء والإبداع استجابة للداعى الذى خلق» «خلق الإنسان من علق» .

وكانت «العلمية الحركية الناشطة» من أعظم الأسس التى اعتمدت عليها القيم الإنسانية فى الإسلام . وهذه الدعوة تمثل قاعدة إيمانية قوية عريضة «.. فكل أمر .. كل حركة .. كل خطوة .. كل عمل باسم الله .. وعلى اسم الله .. باسم الله نبدأ .. وباسم الله نسير ، وإلى الله نتجه ، وإليه المصير . والله هو الذى خلق وهو الذى علم ، فنه البدء والنشأة ، ومنه التعليم والمعرفة ، والإنسان يتعلم ما يتعلم ، ويعلم ما يعلم ، فصدر هذا كله هو الله الذى خلق والذى علم .. «علم الإنسان ما لم يعلم» .

(١) الأسراء ٩

(٢) القلم ٤

(٣) الكسيس كاريل : الإنسان ذلك المجهول ٣٢٠

وهذه الحقيقة القرآنية الأولى التى تلقاها قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فى اللحظة الأولى هى التى ظلت تصرف شعوره وتصرف لسانه ، وتصرف عمله واتجاهه بعد ذلك طيلة حياته بوصفها قاعدة الإيمان الأولى (١)

وربانية المنبع القيمى لا تقيد حركة المسلم ولا تحد من انطلاقه الفكرى ، ولكنها ترسم له الطريق ، وتضع له المعالم حتى لا يضل ولا يطنى ، ومن معالم هذا الطريق -خصوصا فى مجال الفكر والبحث- الحرص على التبين قبل الحكم ، وتحرى الصدق فى الرواية والصدق فى التثبت والصدق فى التفسير والصدق فى التكييف مع توافر حسن النية فى كل مسلك من المسالك ، وكل مرحلة من المراحل . حتى إذا ما اجتهد الباحث وأصاب كان له أجران ، وإذا ما اجتهد وأخطأ كان له أجر واحد .

وقد أرسى الإسلام قواعد هذا المنهج العلمى الأخلاقى فى نفوس المسلمين وحياتهم . وقد وقفت طويلا أمام حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم .. حديث قليل الكلمات عظيم الدلالات : جاء فى الأثر أن رجلا حضر إليه وعلى وجهه أمارات الغضب ، وقد أمسك بتلابيب رجل آخر وهو يقول : يا رسول الله : إن هذا الرجل سرق منى كذا وكذا .. فرد عليه النبى قائلا « لا تقل سرق ولكن قل أخذ » .

وهذه الكلمات المشرقة تكثف فى بساطة ووضوح المنهج الأخلاقى فى جميع مناحى الحياة :

فن معطياتها قاعدة قانونية خلاصتها : ضرورة التثبت قبل الإدانة : فالمتهم برىء إلى أن تثبت إدانته . ويمتد العطاء الذى تمنحه هذه الكلمات حتى يصبح « منهجا علميا » من ملامحه التأنى والتعمق والتحقيق والترفع عن مستوى الشبهات والبعد عما لا يطمئن إليه العقل والقلب والضمير .

واستقاء من هذا المنهل العذب حرص أسلافنا فى كتابة التاريخ وتدوين الحديث النبوى على « العنونة » ... حدثنا فلان .. عن فلان .. الخ. وظهرت كتب الجرح والتعديل ، وهى الكتب التى تبحث فى أخلاق الرواة والمحدثين وتضع معايير الأخذ والرفض ، فتجيز من يطمأن إلى دينه وأخلاقه ، وترفض من يشك فى يقينه أو عقيدته أو سلوكه أو قدره حافظته .

وقد تأخذ الحيلة والأناة والتثبت العلمى عند بعض السلف صورة تدعو إلى الدهشة والعجب والإعجاب .. فقد روى أن أحمد بن حنبل رحل أسابيع أو أشهر إلى رجل سمع

(١) سيد قطب : فى ظلال القرآن ٦/٣٩٣

بعلمه وحفظه ، ليأخذ عنه حديثا ، وتحشم في سبيل الوصول إليه من المشاق ما يعجز عنه الوصف ، فلما وصل إليه رآه يجمع أطراف ثوبه ويدعو إليه بغلته موها إياها أن في حجره تبثًا، وحجره فارغ ، فتخرج ابن حنبل أن يروى عنه حديثا واحدا لأنه كذب على بغلته « ومن يكذب على بغلته لا يؤمن على حديث رسول الله »
فهذا مثل واحد يبرز لنا الطابع الأخلاقي الرباني في البحث عن حقائق العلم والدين (١)

وربانية « المنبع القيمي » هنا ، أو بتعبير آخر: ربط القيمة الإنسانية العلمية الحركية هنا بالمنبع العلوي وهو الله سبحانه وتعالى يكسب القيمة « سما » من ناحية وينحها قوة ورسوخا من ناحية أخرى على ما سنعرف بالتفصيل ان شاء الله في ثنايا هذا البحث وتضاعيفه .

وبين ﴿ أَقْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ و ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ (٢)
... بين هاتين الآيتين .. وعلى مدى ثلاثة وعشرين عاما هي مسيرة النبوة المحمدية الوضيئة . قرابة ربع قرن من الوحي والنور والهداية والتوجيه السديد في شتى المجالات .. قرابة ربع قرن من الاتصال الحى النابض بين الأرض والسماء تكوّن رصيد ضخّم من القيم الإنسانية ... اعتنقتها أمة فخرجت بها من الظلمات إلى النور... ومن الضعف إلى القوة .. ومن الذلة إلى العزة .

لقد أصبحت « الشخصية الإسلامية » ذات نسج جديد حى قوى متين وصفه لنجاشي الحبشة جعفر بن أبي طالب حين هاجر المسلمون إليها فارين بدينهم : « أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ، ونأتى الفواحش ونقطع الأرحام ، ونسئ الجوار ، ويأكل القوى منا الضعيف ، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا ، نعرف نسبه وصدقه ، وأمانته وعفافه ، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان ، وأمرنا بصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وصلة الرحم وحسن الجوار ، والكف عن المحارم والدماء ، ونهانا عن الفواحش وقول الزور ، وأكل مال اليتيم ، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله ، فعبدنا الله

(١) انظر في أخلاقية المنهج العلمى الإسلامى مقالا لنا في مجلة الرائد الكويتية ١٣ يونيو ١٩٧٤ ومقالات أخرى في صحيفة الأخبار القاهرية في ٢٥/٢/١٩٨١ .

(٢) المائدة ٣ وهى آخر ما نزل من القرآن على أرجح الأقوال .

وحده ، ولم نشرك به شيئاً ، وحرمنا ما حرم علينا ، وأحللنا ما أحل لنا ، فعدا علينا قومنا فعذبونا ، وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى ، وأن نستحل من الخبائث .. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا .. خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ، ورجونا ألا تظلم عندك » (١) .

عبادة الأوثان . أكل الميتة . إتيان الفواحش . قطع الأرحام . الإساءة إلى الجار . منطق البغي والقوة . كانت هذه الملامح تمثل قائمة القيم الجاهلية . وهى - كما هو واضح - قائمة مختلة منحرفة ، ألم تر إلى هؤلاء الجاهليين وهم يفخرون « بفضيلة » البغي والعذوان . يقول عمرو بن كلثوم :

بُغَاةَ ظَالِمِينَ وَمَا ظَلَمْنَا وَلَكِنَّا سَبَدُ ظَالِمِينَ (٢)

وقد يمتد الظلم إلى أقرب الناس على طريقة :

وَأَخْيَانًا عَلَى بَكْرِ أَخِيْنَا إِذَا مَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا أَخَانًا

وتسربت رواسب من هذه المفاهيم الغالطة إلى نفوس بعض المسلمين فرددتها في ساعة من ساعات الضعف البشرى والملاحاة العنيفة : فتميم بن مقبل يغضب غضباً شديداً لأن النجاشى الشاعر هجاه ... نعم هجاه وهجا قبيلته بقوله :

قَبِيلَتِهِ لَا يَغْدُرُونَ بِذِمَّةٍ وَلَا يَظْلُمُونَ النَّاسَ حَبَّةَ خَرْدَلٍ
وَلَا يَرُدُّونَ الْمَاءَ إِلَّا عَشِيَّةً إِذَا صَدَرَ الْوَرَادُ عَنْ كُلِّ مَهْلٍ
تَعَاثُ الْكِلَابُ الضَّارِيَاتُ لِحَوْمِهِمْ وَتَأْكُلُ مِنْ عَرَفِ بْنِ كَعْبٍ بَنُ تَهْشَلٍ
وَمَا سَمَى الْعَجْلَانُ إِلَّا لِقَوْلِهِمْ خُذِ الْقَعْبَ وَاخْلُبْ أَيُّهَا الْعَبْدُ وَاعْجَلِ

وينطلق تميم مستعدياً عمر بن الخطاب على النجاشى ليؤدبه على هذا الهجاء ويأتى رد عمر « تصحيحاً » لمفاهيم جاهلية غالطة : يعلق عمر رضى الله عنه - على البيت الأول

(١) ابن هشام : السيرة النبوية ٣٢٧/١

(٢) شرح القصائد العشر للتبريزى ٢٥١

قائلا : « ليتنى من هؤلاء » وعلى الثانى يقول : « ذلك أصفى للماء وأقل للزحام » وعلى الثالث بقوله : « كفى ضياعا بمن تأكل الكلاب لحمه » ، ويعلق على الرابع بقوله : « خير القوم أنفعهم لأهله » (١) .

وكانت لغة الدم — كما ألحنا — هى اللغة المنطوقة واللغة المسموعة فى الجزيرة العربية ، وكانت الحروب تشتعل لأتفه الأسباب ، من أجل ناقة .. كحرب البسوس ، أو من أجل فرس كحرب داحس والغبراء (٢) ، حتى أرباب الأديان السماوية فى الجزيرة العربية كانت لغة الدم هى أرفع اللغات صوتا عندهم : يقول الفخر الرازى فى تفسيره لسورة الأخدود « وقع إلى نجران رجل ممن كان على دين عيسى فدعاهم فأجابوه فصار إليهم ذو نواس اليهودى يمجود من حمير ، فخيرهم بين النار واليهودية .. فأبوا ، فأحرق منهم اثنى عشر ألفا فى الأخاديد وقيل سبعين ألفا ، وذكر أن طول الأخدود أربعون ذراعا ، وعرضه اثنا عشر ذراعا » (٣)

ومما ينقله التاريخ عن المجتمع الجاهلى وسيادة منطق القوة فيه أنه إذا قابل الجاهلى آخر معه ظعينة وليس من قبيلته ، ولا من قبيلة لها معها حلف .. تقاتلا ، فإذا قهر صاحب الظعينة أخذت منه سبية فاستحلها بذلك الغالب ، ولكن الأولاد الذين تكون هذه أمهم يلحقهم العار فى مدة حياتهم ، ولذلك .. كان من مفاخر الرجل منهم أن تكون أمه حرة نسبية لاسبية جليية (٤)

وكانت ذاتية الفرد ذاتية فى « جماعية » القبيلة ، فهوتابع لها ذائب فيها فى الشر والخير على حد قول الشاعر :

وما أنا إلا من غُزِيَّةٍ إن غَوَتْ غَوَيْت وإن تَرَشَّدَ غَزِيَّةٌ أُرْشِدَ

(١) انظر : ابن رشيقي : العمدة ٥٢/١ ، وانظر كذلك لعلى وناجى الطنطاوى : سيرة عمر بن الخطاب ٥٠٦

(٢) انظر الأغاني ٦٤٧٨/١٦

(٣) الفخر الرازى : مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير ٣٦٨/٨
وانظر كذلك سيرة ابن هشام ٣٥/١ .

(٤) محمد الحنظل : محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ٢٠/١

وحرصا على مكان القبيلة وهيبتها في مجتمع الدم والعدوان والقوة كانت القبيلة تنصر من ينتسب إليها أومحالفها ظالما كان أو مظلوما ، فإذا لم تفعل ذلك لحقتها المسبة والمعرة . يقول قريظ بن أنيف العنبري :

لو كنت من مازن لم تستبح إبلى بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا
إذن لقام بنصرى معشر خشن عند الحفيظة إن ذووثة لانا
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدا
لايسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا
لكن قومي وإن كانوا ذوى عدى ليسوا من الشرفى شيء وإن هانا
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا
كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا
فلئت لى بهم قوما إذا ركبوا شئوا الإغارة فرسانا وركباناً (١)

وبجانب الغدر ومنطق القوة والدم والحروب الدائمة والعدوان الغاشم كانت هناك أمراض اجتماعية متعددة وعادات قبيحة كثيرة ، منها وأد البنات وإذا بشر أحدكم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون (٢)

وكان هناك أكل السحت ، وأكل مال اليتيم ، وعبادة الأصنام وعبادة الملائكة والجن وإنكار البعث ، والإيمان بالأزلام ، ولعبهم الميسر ، وحرصهم على الخمر ، وتفننهم في شرها ، وافتخارهم بالحرص عليها ومعاقبتها ، وإتلاف المال من أجلها على حد قول عنتره :

(١) شواهد الكشاف - التفسير ٣٤٢/٤ وانظر الخضرى السابق ٢٢

(٢) النحل ٥٨ ، ٥٩ : ربما كانت كراهية البنت عند بعض العرب مظهرا من مظاهر التأثر بالديانة الموسوية القديمة إذ كانت الأسرة تتلقى ولادة البنت بغير ارتياح ولا عطف ، بينما كانت ولادة الذكر موجبة للفخار ومعتبرة بركة علوية .. أما الأم - فبنص التوراة - تظل نجسة خمسة عشر يوما إذا وضعت بنتا ، وعليها أن تقضى سبعين يوما في تطهير نفسها . أما إذا وضعت ولدا ذكرا فدة النجاسة ثمانية أيام ، ومدة التطهير خمسة وثلاثون يوما . (راجع كتاب مركز المرأة ص ٣٦ ، ٣٧ ، راجع كذلك : العهد القديم : سفر الملوك الأول وسفر التكوين وسفر الأحبار) .

وَإِذَا شَرِبْتَ فَاتَّئِنِّي مَسْتَهْلِكٌ مَّالِي وَعِزُّنِي وَافِرْتَنِي يُثْلِمُ (١)

وبعضهم كان يسرف في ذلك كل الإسراف ، يتلف كل ماله على خمره ولذته حتى تنبرأ منه القبيلة كما يقول طرفه :

وما زال تشربني الخمر ولذتي وبيعني وإنفاقني ظريفي ومثلي
إلى أن تحامتن العشرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد (٢)

ثم استهانوا بالحياة لكثرة حروبهم وتوقعهم الفجعة في أنفسهم وأحبائهم ، فانكبوا على لذات الحياة يهلون منها ويعلون ، وهذه خلة مازالت إلى الحرب قربية ، وكانت في كل حرب حتى قالوا أن أنهار الدماء وأنهار الخمر كانت تجري في الثورة الفرنسية . ثم هم بين غالب ومغلوب : غالب سبى وغنم وظفر ، فيعب الخمر بهجة ونشوة ومجلبة للزهو المضاعف ، ومغلوب كسر وسلب ماله وأسرت نساؤه ورجاله وفجع في أحائه فأظلمت حياته ، وضاق بالدينا ، وضاق به ، فيلوذ بالخمر يتناسى بها همه ملاوة من الزمن (٣)

ولكننا — حرصا على علمية البحث — يجب ان نقف قليلا لنحدد طبيعة الأمراض الاجتماعية والخلقية التي أصيب بها المجتمع الجاهلي . وهذه الأمراض في مجموعها يمكن تصنيفها إلى نوعين :

الأول : عام شائع يضم المجتمع كله أو أغلبه حتى أصبح جزءا من طبيعته مثل : العدوان والاحتكام إلى القوة في حل المنازعات ، وعبادة الأصنام والإيمان بالأزلام وشرب الخمر .

الثاني : خاص بطبقة أو فئة معينة من الناس مثل : وأد البنات ، فلم يكن مرضا شائعا في جميع العرب ، بل كان في بعض بطون من تميم وأسد (٤) وكانوا يفعلون ذلك تارة للغيرة والحمية ، وتارة خوفا من الفقر والفاقة ولزوم النفقة . (٥)

(١) التبريزي : شرح القصائد العشر ٢٠٢

(٢) السابق ٨٦ .

(٣) الحوفي : الحياة العربية من الشعر الجاهلي ٣٥٠

(٤) الخضرى : السابق ٢١ / ١

(٥) الفخر الرازى ٣٢٢ / ٥

وكان هناك من أشرف تميم قبل الإسلام من كره الوأد وعابه ، وكان يشتري البنات من يريدون وأدهن بنوق تذهب عنهم الفقر والخوف منه ، وعرف ذلك عن خالد بن صَعَصَعَة جد الفرزدق . (١)

ولو أن الوأد كان عاما في العرب لقلت النساء قلة لانكفل للرجال تعدد الزوجات ، ولو أنه كان عاما لتباهى به الشعراء ، وَلَهَجُوا الَّذِينَ لَا يَثُدُّونَ ، لأن الوأد فضيلة وتركه رذيلة . (٢)

وما يقال عن وأد البنات يقال كذلك عن الزنى ، فالخراثر في الجاهلية حافظن على عفتن وسمعتن . ولم يعرف العرب إلا زنى الإماء ، فكان بعض الرجال يقتنى الإماء ، ويكرههن على البغاء ليجلبن له مالا ، أوليلدن له أولادا يبيعهم ، أوليكرم ضيفه . فثلا : كان عبدالله بن جدعان نخاسا ، له ست جواريزن ، و يبيع أولادهن . وكان عبدالله ابن أبى بن سلول يجبر جاريته أوجواريه الست على البغاء لأنه كان يبيع أولادهن ، ويتقاضى منهن ضرائب ، وكان إذا نزل به ضيف أرسل إليه جارية لياشرها تكرما له ، فشكت إحداهن أو اثنتان منهن إلى النبى صلى الله عليه وسلم — فنزل قوله تعالى ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْمَنْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ كُرْهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٣)

وكن يميزن بيوتهن بأن ينصبن عليها رايات لتدل إليهن من يريدهن .. وقيل إنهن كن تسعا أو أكثر معروفات ... وهن جميعا من سواقط الإماء مثل سريقة جارية زمعة بن الأسود . وأم عليط جارية صفوان بن أمية ، وحنة القبطية جارية العاص بن وائل (٤) وهى حقيقة يؤيدها الواقع التاريخي ، ويمكن الاستدلال عليها كذلك بما يأتى :

١ — لجوء بعض العرب — كما أشرنا سابقا — إلى وأد بناتهم خوف الفاقة والفقر وعار السبى . فلو كان زنى الخراثر معروفا أو مستساغا كزنى الإماء لكانت البنات مورد رزق طيب ، ولكانت البنت موضع حب واعتزاز عند الذين عرف عنهم الوأد واشتهروا به .

(١) الخضرى السابق نفس الصفحة

(٢) الحوفى : المرأة في الشعر الجاهلى ٢٣٨

(٣) النور ٣٣ — فتياكم = إماء كم . البغاء : الزنى — تحصنا : تغفنا وتصوناعنه .

(٤) راجع الحوفى : المرأة في الشعر الجاهلى ٣٩٩

٢ — ما حدث يوم بيعة النساء ، فقد دخل النبي عليه السلام مكة فاتحاً وأخذ بيعة الرجال ، ونزل قوله تعالى ﷺ يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١)

وبعد بيعة الرجال جلس النبي الى الصفا ، وأخذ في بيعة النساء وفيهن هند بنت عتبة — على ألا يشركن ... ولا يسرقن ... ولا يزنين ... وهنا قالت هند : أوتزنى الحرة ؟ وفي رواية : ما زنت منهن امرأة قط (٢)

فهذا الاستفهام الاستنكاري ، وهذا النفي القاطع في الرواية الثانية يدل على أن مجتمع الجاهلية بعامة ، ومجتمع مكة بصفة خاصة لم يعرف زنى الحرائر ، ولم يقره على كثرة انحرافات المجتمع كما بينا من قبل . وحتى زنى الإمام كان محصوراً في أماكن محددة ، وعدد الإمام البغايا لا يتجاوز التسع كما ذكر التاريخ ، وهو عدد قليل جداً بالنسبة لمجتمع مكة التي يقصدها عشرات الألوف في موسم الحج بخاصة . فالزنى إذن لم يصل في المجتمع الجاهلي إلى درجة الآفة الاجتماعية الشائعة .

ولكن هل خفيت هذه الحقيقة على النبي عليه الصلاة والسلام ؟ هل غاب عن خاطره أن الحرائر لا يزنين ؟

نحن لانشك أنه — عليه الصلاة والسلام — كان يدرك هذه الحقيقة تماماً ولكن يبقى سؤال آخر يتردد في خاطر وهو : كيف يطلب إذن من النساء الحرائر تجنب فاحشة لا يقعن فيها ؟

إن واحداً من المؤرخين أو المفسرين — على ما أعلم — لم يحاول أن يجيب عن هذا السؤال أويقطع فيه برأى . فبماذا نعلل نهى النبي — عليه السلام — للحرائر عن فاحشة ما كان لها وجود بينهن ؟ إن التعليل السليم لا يكاد يخرج عن واحد من اثنين :

١ — أن يكون المقصود بذلك الإمام مع أن الحديث موجه إلى الحرائر تأديباً منه عليه السلام ، وكسبته في اتباع طريقة « التوجيه غير المباشر » حتى لا يوقع الخطيء في حرج

(١) الممتحنة ١٢

(٢) الزمخشري : الكشف ٩٥/٤

المواجهة . وقد كان من أدبه عليه السلام أنه كان إذا رأى غطاء مخالفا يقول « ما بال أقوام يفعلون كذا .. وكذا » .. حرصا على مشاعر المخطيء أن تخدش ، وحتى لا يكون في ذلك فضح له أمام الناس وتشهير به بينهم^(١)

٢- أن مضمون هذه البيعة جزء من التشريع الإسلامى فى باب المحرمات. ومعروف أن التشريعات - حتى الوضعى منها وإن ارتبطت بأسباب خاصة - تأخذ صفة التعميم بصرف النظر عن الحدث الأصلى الموجب للعقوبة من ناحية ندرة حدوثه أو كثرته مستقبلا . وخاصة أن الإسلام ليس ديننا محليا أو ديننا مرحليا ، ولكنه جاء لكل زمان ومكان. فما يكون قليلا نادرا اليوم قد يكون كثيرا غامرا غدا ، وما يكون قليلا نادرا فى هذه البيئة قد يكون شائعا فى مجتمع آخر ، وهذه التعميمية التشريعية هى مانص عليه الأصوليون بقولهم « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » فإذا ورد نص شرعى عام وجب العمل بعمومه بقطع النظر عن كل اعتبار آخر ، فلانظر للسبب الذى ورد من أجل النص ، ولالواقعة التى جاء النص بسببها .^(٢)

فالنبى عن الزنى يلزم نساء مكة وغيرهن ، و يلزم الحرائر والإماء ، و يلزم النساء فى هذا العصر والنساء فى غيره ، بل يلزم الرجال أيضا مادام النبى لا يدل على تخصيص النساء بذلك واستقلالهن به .

وتحريم مالم يكن سائدا فى جزيرة العرب ومالم يكن قاعدة لها مكانها وثبوتها يدل فى ذاته على « عالمية الإسلام » مكانيا من ناحية ، وعلى « خلود الإسلام » زمانيا من ناحية أخرى : فالزنى فى وقتنا الحاضر وخاصة فى الغرب أصبح مظهرا من مظاهر المدنية ، وأعلى الأقل : لم يعد من الأفعال التى تشين مقترفها وتصمه بالإثم والعار والخروج على القانون والآداب .

وحين أشرق نور الإسلام كان الزنى منتشرا انتشارا واسعا فى كثير من المناطق والدول المحيطة بجزيرة العرب : فهيرودوتس المؤرخ يروى أن كل امرأة طلع عليها النور فى مدينة بابل محتوم عليها أن تذهب مرة فى العمر ناحية هيكل الزهرة (مليتا) فتواقع أجنبيا ، ولا يسوغ للمرأة بعد أن تكون اتخذت لها موصعا هناك أن تعود إلى دارها من قبل أن يقذفها أحد أولئك الأجانب بحفنة من المال يلقى بها على ركبتيها ثم يستدرجها إلى خارج الهيكل إلى حيث تكون له ، وأن الأجنبى حين يلقى إليها بالمال يقول لها « أسأل الربة مليتا أن تكون عنك راضية » ولم يكن يسوغ للمرأة أن ترفض المال المبدول لها قل أو أكثر .. لأنه كان يعتبر

(١) انظر الشفا للقاضى عياض ٢٤٢/١ والبخارى ٣١/٨ (كتاب الأدب) باب من لم يواجه الناس بالعتاب

(٢) محمد زكريا البرديسى / أصول الفقه ٤١٠

مالا مقدسا ، ثم كان يجب على المرأة أن تتع أول رجل رمى إليها بالجعالة غير رادة أو ممتهنة إنسانا كائنا من كان . (١)

وكانت أخلاقيات الدول المحيطة بالجزيرة العربية أشد انحطاطا ، وأضرى سقوطا : ففي الدول الرومية الشرقية ، وعلى كثرة مصائب الرعية ازدادت الإتاوات ، وتضاعفت الضرائب حتى أصبح أهل البلاد يتذمرون من الحكومة ، ويمقتونها مقتا شديدا ، ويفضلون عليها كل حكومات أجنبية .. وقد حدث اضطرابات عظيمة وثورات ، وقد هلك عام ٥٣٢ في الاضطرابات ثلاثون ألف شخص في العاصمة .

وعلى شدة الحاجة إلى الاقتصاد في الحياة أسرف الناس فيه ، ووصلوا في التبذل إلى أحط الدرجات ، وأصبح لهم الوحيد لهم اكتساب المال من أى وجه ثم إنفاقه في التظرف والترف وإرضاء الشهوات .

ذابت أسس الفضيلة ، وانهارت دعائم الأخلاق ، حتى أصبح الناس يفضلون حياة العزوبة على حياة الزوجية ليقضوا مآرهم في حرية ، وكان العدل كما يقول (سيلى) يباع ويساوم مثل السلع وكانت الرشوة والخيانة تنالان من الأمة التشجيع .

يقول جيبون « في أواخر القرن السادس وصلت الدولة في ترديها وهبوطها إلى آخر نقطة ، وكان مثلها كمثمل دوحة عظيمة كانت أمم العالم في حين من الأحيان تستظل بظلها الوارف ، ولم يبق منها إلا الجذع الذى لايزداد كل يوم إلا ذبولا . (٢)

أما فارس التى شاطرت الروم في حكم العالم المتمدن فكانت الحقل القديم لنشاط كبار الهدامين الذين عرفهم العالم ، كان أساس الأخلاق متزعزعا مضطربا منذ عهد عريق في القدم ، ولم تنزل المحرمات النسبية التى تواضعت على حرمتها ومقتها طبائع أهل الأقاليم المعتدلة .. موضع خلاف ونقاش ، حتى أن يزدجرد الثانى الذى حكم في أوسط القرن الخامس الميلادى تزوج بنته ثم قتلها ، وأن بهرام جوبين الذى تملك في القرن السادس كان متزوجا بأخته .. ولم يكن هذا الزواج يعد معصية عند الإيرانيين ، بل كان عملا صالحا يتقربون به إلى الله . (٣)

(١) جان أمل ريك : مركز المرأة في قانون حمورابى وفى القانون موسى ١٥

(٢) أبو الحسن الندوى : ماذا خسر العالم بالخطايا المسلمين ٢٤

(٣) السابق ٣٠

وكان الفرس يعبدون النار. وعبادة النار تحريف انحدر من مذهب زرادشت ، فقد قيل إن أصل دعوته كان التوحيد وعبادة الله الواحد الذي يتجلى نوره في الشمس والنار. ومن مظاهر الانحراف الديني كذلك عبادة الفرس للأكاسرة الذين كانوا يدعون أنه يجرى في عروقهم دم إلهي .

وفي القرن الثالث المسيحي ظهر ماني في عصر سادت فيه الشهوة فأخذ يحارب هذه الشهوة الجائعة ، ونادى بحياة العزوبة وتحريم النكاح قطعاً للنسل ، واستعجالاً للفناء إلى أن قتله بهرام سنة ٣٧٦ م .

وظهر مزدك أواخر القرن الخامس فدعا إلى المساواة المطلقة وشيوعية المال والنساء ، ونال تأييد غالبية الناس وبخاصة الشبان والأغنياء ، كما حظى بتأييد قباز « كسرى الفرس » فانتشر الزنى والنهب ، واختلطت الأنساب وانحدر الناس بذلك إلى درك من الضياع الخلقي لم تشهده البلاد في عصر من عصورها (١) .

كانت هذه — في إجمالة موجزة — تضاريس الخريطة الأخلاقية في دولتي الفرس والروم وما أحاط بالجزيرة العربية . فإذا ماعدنا إلى المجتمع الجاهلي وجدناه — وهو المزحوم بكثرة من الرذائل كما ذكرنا من قبل — لم يخل من قيم إنسانية جليلة : كان فيه الشجاعة الفائقة ، والبطولات الرائعة في القتال حتى أن الموت حثف الأنف كان عارا ما بعده عار . وكان هناك الكرم الفائق : فالعربي يجود بماله .. بكل ماله في سبيل إكرام الضيف . وقد حكى الحطيطي — في قدرة فنية لافتة — قصة كرم رائعة في قصيدته الميمية المشهورة التي مطلعها :

وطاوى ثلاث عاصب البطن مُرمِلٍ بِبَيْدَاءٍ لَمْ يَعْرِفْ بِهَا سَاكِنٌ رَشْمًا
وتحكى قصة بدوى فقير انقطع في خيمته بأبنائه في الصحراء ، طرقة ضيف ذات ليل بهم فاستبد به الأسى والحزن لأنه لا يملك ما يكرم به ضيفه ، فأشار عليه ابنه أن يذبحه ويقدم لضيفه من لحمه طعما ، وهم الأب يذبح ابنه ، ولكن ظهر من بعيد قطع من حر الوحش انطلق الأب البدوى إليه وصاد منه « نحوضا ذات جحش سمينة قد اكتنزت لحما ، وقد أطبقت شحما » وأكلوا وشربوا :
وبأثوا كِرَامًا قَدْ قَضَوْا حَقَّ ضَيْفِهِمْ : وَمَا غَرِمُوا غَرْمًا وَقَدْ غَنِمُوا غَنَمًا
وبات أبوههم مِنْ بَشَاشَتِهِ أَبْنَاءُ : لَضَيْفِهِمْ وَالْأُمُّ مِنْ بَشْرِهَا أُمًّا (٢)

(١) انظر الندوى السابق ٣١ — ٣٣ واحد شلبي / المجتمع الاسلامي ٢٣ — ٢٤ ومنتاع الفطان : التشريع والفقه في الاسلام . (٢٣ — ٢٤)

(٢) ديوان الحطيطي ١٥٩ — ١٦١

والقصة — وإن غلب عليها الخيال ، وظهر فيها بصمات قصة الذبيح إسماعيل — تصور مدى حرص العربي على إكرام الضيف ، وخشيته المعرة إذا مارّد ضيفه بلا إطعام .
وإذا كان البغى والظلم من أبرز صفات مجتمع الجاهلية فإنه لم يخلُ من النجدة والمروءة والأريحية ، يدل على ذلك قصة حلف الفضول . وتتلخص القصة كما روتها كتب السيرة في أن قبائل من قریش هـى بنوهاشم وبنو المطلب وأسـد بن عبد العزى وزهرة بن كلاب وقيم بن مرة تداعت إلى حلف فاجتمعوا له فى دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه ، فصنع لهم طعاما ، فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه ، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلّمته ، فسمت ذلك حلف الفضول .

وسبب عقد الحلف أن العاص بن وائل اشترى بضاعة من « زبيدى » وماطله فى ثمنها وامتنع عن الدفع ، فاستعدى عليه بعض الناس فلم ينصروه لشرف العاص ومكانه فيهم . فوقف الرجل على جبل أبى قبيس مطلع الشمس وقریش فى أنديتهم حول الكعبة ، وأنشد شعرا يعرض فيه أمره ومظلّمته ، ويدعو الناس لنصره ، فهب الزبير بن عبد المطلب وقال : ما لهذا مترك ؟ ثم كان الحلف فى دار عبد الله بن جدعان . وسمت قریش ذلك الحلف حلف الفضول ، لأنهم قالوا : لقد دخل هؤلاء فى فضل من الأمر .

وقد شهد محمد عليه السلام الحلف فى شبابه . وعن طلحة بن عبد الله بن عوف الزهرى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لى به حمر النعم ، ولو ادعى به فى الاسلام لأجبت (١) .. »

نعم لم يعدم المجتمع الجاهلى هذا « الصوت الآخر » الذى قد ينتصر علانية على رؤوس الأشهاد ، وقد لا يكتب له النصر ، وقد يستتر أصحابه ، ولكنهم على أية حال — يؤدون دورا فى صالح الفضيلة والمروءة والأريحية بقدر ما يستطيعون .

وقد ظهر ذلك فى تصرفات بعض القرشيين — على كفرهم — تجاه النبى والمسلمين : لقد قاومت قریش دعوة الرسول عليه السلام ، وطاردوه وضيقوا عليه الخناق ، وعذبوا أصحابه ، وقتلوا بعضهم ، ولكن كان أشد ألوان القهر ما عرف باسم « صحيفة المقاطعة » فقد كتب القرشيون صحيفة تعاقدوا فيها ألا يناكحوا بنى هاشم وبنى المطلب ، ولا يبايعوهم ولا يكلموهم ، ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم محمدا عليه السلام . وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها فى سقف الكعبة .

(١) ابن هشام ١/١٣٨ ، وانظر الجزء ١٩ من الأغاني (٦٥٩٧ — ٦٦١٦) حيث استوفى روايات متعددة ومختلفة فى سبب الحلف والمشاركين فيه وآثاره ، وذكر أن سن النبى آنذاك كانت ٢٥ سنة .

وانحازت بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم — إلا أبا لهب وولده ، فإنهم ظاهروا قريشا على بنى هاشم — فصاروا في شعب أبي طالب محصورين مضيقا عليهم أشد التضيق نحووا من ثلاث سنوات ، وقد قطعوا عنهم الميرة والمادة فكانوا لا يخرجون إلا من موسم إلى موسم حتى بلغهم الجهد .

وكانت أيام هذا « العزل الاجتماعي » أشد الأيام على نفس الرسول والمسلمين . ولكن من خلال ظلام هذه المحنة ، ومن خلال ركامات الضيق والجوع والأسى ظهرت صور من الرجولة والمروءة والشهامة : بعضها مستتر ، وبعضها ظاهر للعيان لايبالي بعنجهية أبي جهل وأبي لهب وأمثالهما ممن تولوا كبر هذه الجريمة الفادحة .

كان هناك حكيم بن حزام تأتيه العير تحمل الحنطة من الشام فيوجه بعضها — تحت ستار الظلام — إلى الشعب ، ويضرب أعجازها فتدخل الشعب فيأخذ المحصورون ماعليها من الحنطة .

ومثله كان هشام بن عمرو : يوقر البعير طعاما حتى إذا أقبل به فم الشعب خلع خطامه من رأسه ، ثم ضرب على جنبه فيدخل الشعب عليهم ثم يأتي به قد أقره بزا أويرا فيفعل به مثل ذلك .

ولم يكتف الرجل بذلك بل سعى إلى كرام القوم لنقض الصحيفة ، واستجاب له زهير بن أبي أمية ، ومطعم بن عدى وأبوالبختري بن هشام وزمعة بن الأسود بن عبدالمطلب . . ونجح الرجل في مسعاه ، وشقت الصحيفة وانتهت بذلك أشق محنة واجهت المسلمين .^(١)

ولم يغفل المجتمع الجاهلي كذلك من صدق مع النفس ، وصدق مع الآخرين وتخرج من الكذب والتمين : فعن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما — أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش ، وكانوا تجارا في الشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم — مهادنا فيها أبا سفيان وكفار قريش ، فأتوه وهم بإيلياء ، فدعاهم في مجلسه ، وحوله عطاء الروم ، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال : أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ، فقال أبو سفيان : فقلت أنا أقرهم نسبا ، فقال : أدنوه مني ، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره . ثم قال لترجمانه : قل لهم : إني سائل هذا عن هذا الرجل ، فإن كذبتني فكذبوه ، فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا على كذبا لكذبت عليه . ثم كان أول ما سألتني عنه أن قال : كيف نسبه فيكم ؟ قلت هوفينا ذونسب ، قال : فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟ قلت لا . قال فهل كان من آبائه من ملك ؟ قلت لا . قال : فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ فقلت بل ضعفاؤهم . قال : أيزيدون أم ينقصون ؟

(١) راجع ابن هشام ٣٥٦/١ وامتاع الأسباع للمقرئ ٢٥

قلت بل يزدون . قال : فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قلت : لا . قال : فهل كنتم تهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت لا . قال : فهل يغدر ؟ قلت لا . ونحن منه في مدة لاندري ما هو فاعل فيها . قال — ولم يكنى كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة — قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت نعم . قال : فكيف كان قتالكم إياه ؟ قلت : الحرب بيننا وبينه سجال : ينال منا ، وننال منه . قال : ماذا يأمركم ؟ قلت يقول : اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا ، واتركوا ما يقول آبائكم ، وأمرنا بالصلاة والصدق ، والعفاف والصلة . (١)

فأبوسفيان — على كفره — يستنكف أن يكذب ، ويمنع الحياء من الكذب فيصور ماعليه النبي ، وطبيعة دعوته دون أن يمين ، على الرغم من أنه كان لا يزال على الكفر وعبادة الأصنام .

قبسات من الفضائل في ظلمات من الرذائل بعضها فوق بعض : فجتمع الخوف والدم والرعب لم يخل من الشجاعة والشهامة والنجدة وآداب الفروسية حتى عند كثير من صعاليك العرب .

وجتمع الجفاف والقحط لم يخل من الكرم والاعتزاز بالضيف .

وجتمع الميسر والأزلام والخمر لم يخل من رجال حرموا على أنفسهم الخمر في الجاهلية لأن الأحق هو « الذي يستر عقله بيده » .

لقد كان مجتمعا من المتناقضات المتضاربة ، والتناقض كان بينا غير خفى : بين كثرة تسير في طريق الظلام ، وقلة عرفت الحد الأدنى من الفضائل الإنسانية ولكن كثيرا من الفضلاء من هذا المجتمع الجاهلي لم يكونوا أسوياء على طول الخط ، فظهر التناقض أو الانفصامية في قائمة القيم الواحدة في الشخصية الواحدة قبل أن يسرى نور الإسلام إلى هذه النفوس فيغسل قلوبها ، وينقى أعماقها من جذور الشرك : فعبد الله بن جدعان ، الرجل الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه ، وعقد حلف الفضول في بيته : حلف النجدة ومناصرة المظلوم المضعوف .. الحلف الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه الله نبيا ورسولا « لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لى به جمر النعم ، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت » (٢)

(١) البخارى ١/ ٥ (باب : كيف كان بدء الوحى)

(٢) انظر ص ٢٣ من هذا البحث ، وأنظر كذلك ابن هشام ١/ ١٣٨

وهو الرجل الذى قالت عنه عائشة « كان فى الجاهلية يصل الرحم ، و يطعم المسكين » (١)

هذا الرجل الشهم الكريم القوى الشجاع استحل لنفسه أن يكون نخاسا يتاجر فى أحط تجارة وهى الأعراض : فكان له ست جواريزين و يبيع أولادهن (٢)

وهذه البقية الباقية من الفضائل فى مجتمع الجاهليين وإن تلبست بالروح الجاهلى ، ربما كانت أقباسا تسربت إلى النفس الجاهلية من ديانة إبراهيم وهى الخنيفية السمحاء ، أوربما من اليهودية والمسيحية ، وقد كان لهاتين الديانتين مكانهما فى جزيرة العرب فكانت اليهودية فى بلاد اليمن . . . وكانت أيضا بيثرب وما جاورها من أرض خير وتيأء جاءت مع إسرائيليين فارقوا الشام حين الاضطهادات التى كانت تتوالى على اليهود فى شمال صنعاء وفى جهات من البحرين وفى الحيرة لما تنصر النعمان ، وفى قبائل من طيء وفى عرب الغساسنة بالشام لمجاورتهم المنتصرة من الروم المتدينين بهذا الدين (٣)

وكان للمسيحية مكانها أيضا فى جزيرة العرب ، ولكنها كانت أضعف من اليهودية تأثيرا فى نفس العربى « لأن روح هذا الدين المستفادة من كلام المسيح صلوات الله عليه هى السلم والإغضاء والابتعاد عن الخروب . ولم يكن العرب مبتعدين عنها . ولذلك لما جاء عدى بن حاتم الطائى وافدا على رسول الله — صلى الله عليه وسلم — قال : إنى على دين المسيح فقال له « ألم تكن تأخذ المربع من غنائم قومك ؟ » . وحل الغنائم والانتفاع بها ليس فى شىء من الدين المسيحى ، ولا اليهودى ، لأن اليهودى يحرق كل ما للوثنيين ، ولا ينتفع به ، والمسيحى يبتعد عن الحرب . (٤)

أما سائر العرب فكانت بعد إسماعيل على دين إبراهيم تعبد الله وتوحده ، أى أن إسماعيل — عليه السلام — بنى الكعبة ، وجعلها مطافا — يحجها أولاده ، فلما كثروا واحتاجوا إلى مبارحة مكة والانتشار فى أجزاء الجزيرة ، كانوا يأخذون معهم شيئا من حجارة الحرم أو الكعبة ليكون معهم أثر من آثار بركتها ، فيعظمون هذا الحجر تعظيمهم للكعبة ، فانتشر بذلك تعظيم الحجارة والتقرب بها الى المعبود الأعظم .

(١) صحيح مسلم ٤٨٩/١ (باب من مات على الكفر) .

(٢) انظر ص ٢٣ من هذا البحث . والخوفى المرأة فى الشعر الجاهلى ٣٩٩

(٣) الخضرى السابق ٥٣/١

(٤) السابق ٥٤/١

ولما سار عمرو بن لحي الخزاعي إلى بلاد الشام ، ورأى ما يفعله أهله من تعظيم التماثيل والتقرب منها مالت نفسه إلى الاقتداء بهم فأخذ من هذه التماثيل شيئاً وأقامها على الكعبة التي كان سادها ، ودعا العرب لتعظيمها فأجابوه ، وكثرت بعد ذلك الأصنام حول الكعبة حتى بلغت عدة مئات . . وكانت العرب تعظم هذه التماثيل وهذه الأحجار لاعتقادها أنها آلهة ، وإنما لتقرهم إلى الله سبحانه وتعالى كما قال في الكتاب « مانعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » . (١)

فالمسيحية واليهودية والابراهيمية كانت لها مكانها في جزيرة العرب على اختلاف في قدر الانتشار ، ومدى تمسك أصحابها بها . مع ملاحظة أن عبادة الأصنام كانت نتيجة غالبة سيئة لهدف طيب نبيل هو حب الكعبة وحب البيت الحرام والبلد الحرام . على أن عبادتها لم تكن مقصودة لذاتها كما ذكرنا ، بل كانت تعبد كوسيلة تقرهم إلى الله .

ولكن الذي لاشك فيه أن هذه الديانات غرست غير قليل من القيم في نفوس العرب ، وإن تلبست بغير قليل من الانحراف كما ذكرنا سابقاً .

وفي هذا المقام علينا ألا ننسى منبعاً آخر من منابع هذه القيم وهو الفطرة الإنسانية ، وأصلها كما قال أبو مسلم والقاضي أبو بكر « من الأخذ بما يرشد إليه العقل في الاعتقاد والعمل ، . . والنظر المحض في الآيات الدالة على وجود الصانع ، ووجوب شكره . . والتمييز بين الحسن والقبيح وبين الباطل والصحيح بالنظر في المنافع والمضار » (٢) . .

وهذه الفطرة لو تخلت عنها عوامل الإفساد والإظلام والقهر والإجبار لاستطاعت أن تسير في طريق الحق . . إنها الفطرة التي تحدث عنها رسول الله — صلى الله عليه وسلم — بقوله « كل مولود يولد على الفطرة : فأبواه يهودانه ، وأبواه يمجسانه ، كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء . هل تجدون فيها من جدعاء » . .

ومن الذين اهتموا باليقين في الجاهلية : ورقة بن نوفل الأسدي الذي رفض عبادة الأصنام واعتنق النصرانية ، وصار عالماً بها .

ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل الذي لم يدخل يهودية ولا نصرانية ولكن فارق دين قومه ، فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح التي تذبح على الأوثان ، ونهى عن قتل الموعودة ، وسفه أحلام قریش وأصنامها . .

(١) انظر الحضري السابق ١/ ٥٤ - ٥٥

(٢) تفسير المنار ٢ / ٢٧٨

ومن هؤلاء : عثمان بن الحويرث وعبد الله بن جحش (١) .

ولكنها — كما قلت — كانت حالات قليلة في مجتمع الجاهليين. وحتى هذه الحالات — كما ذكرت — تلبس فيها الخير بالشر ، والفضيلة بالرذيلة ..

ثم جاء الإسلام — خاتما للأديان — وهذه الخاتمية تقتضى أن يكون أكمل الأديان وأوفاهها بمحاجات الإنسانية ، وأبرعها في معالجة الأدواء التي حوتها (قائمة القيم الجاهلية) واختلف موقف الإسلام من هذه القيم تبعاً لنوعيتها ..

١ — فقابل بعضها بالرفض ، وقضى عليه قضاء مبرما .

٢ — وأقر بعضها وشجعه ودعا إليه .

٣ — وسما ببعضها الآخر: فعاد بالنفع على الدين والناس ..

وكانت عدة الإسلام في كل أولئك : إحياء الفطرة السليمة والترهيب والترغيب ، التدرج في التشريع لتهيئة النفس لقبول التكليف وأخذ النفس بالأوامر وتجنب النواهي على ما سنعرف بالتفصيل إن شاء الله ..

فوقف الإسلام إذن من قائمة القيم الجاهلية كان موزعا بين هذه الثلاثة :

١ — التحريم .

٢ — الإقرار .

٣ — التسامى والإعلاء .

وسنحاول في السطور الآتية تفصيل القول في هذه المواقف الثلاثة :

١ — دعا الإسلام إلى وحدانية الله تعالى ، ورفض كل ألوان الشرك ، واعتبر عبادة الأصنام كفرا حتى لو كان تأويل هذه العبادة أنها تقرهم إلى الله زلفى .

وقضية وحدانية الله يتعلق ويرتبط بها « وحدة النبوة الخاتمة » بالنسبة لمحمد بن عبد الله عليه السلام . والتفريط فيها تفريط في أساس القضية الأصلية وهي الوحدانية وإفراد الله بالعبادة ، لذلك رفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يجامل مسيلمة سيد بنى حنيفة بكلمة .. على قوته وقوة قومه : عن ابن عباس رضى الله عنها قال : « قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي — صلى الله عليه وسلم — المدينة فجعل يقول : إن جعل لى محمد الأمر من بعده تبعته ، فقدمها في بشر كثير من قومه ، فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم — ومعه ثابت بن قيس بن شماس . وفي يد النبي — صلى الله عليه وسلم — قطعة جريدة حتى وقف

(١) انظر الخضرى السابق ١ / ٦٠ — ٦١

على مسيلمة في أصحابه ، وقال « لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتها ، ولن أتعدى أمر الله فيك ، ولئن أدبرت ليعقرنك الله ، وإنى لأراك الذى أريت فيه ما أريت ، وهذا ثابت يجيبك عنى » ثم انصرف عنه . فقال ابن عباس :

فسألت عن قول النبي — صلى الله عليه وسلم — فأخبرنى أبوهريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم — قال : بينا أنا نائم رأيت فى يدى سوارين من ذهب فأهمنى شأنهما ، فأوحى إلى فى المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا ، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدى فكان أحدهما العنسى صاحب صنعاء ، والآخر مسيلمة صاحب اليمامة (١) .

وعلى نفس الطريق رفض أبوبكر — رضى الله عنه — أن يحنى رأسه أمام تيار عاصف بإسقاط ركن من أركان الإسلام ، وكان منطق الرفض أعصف من تيار المطالبة وأعطى « والله لو منعونى عقال بغير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم — لقاتلتهم على منعه .. والله لا أرضى منهم إلا بالحرب المحلية والخطبة المخزية (٢) » ..

وكما حرم الإسلام الشرك بالله بكل ألوانه حرم كذلك السرقة وشرب الخمر وكان تحريم الخمر درسا إنسانياً خالداً فى فلسفة التفنين ، وكان « التدرج التشريعى » — كما سنعرف — هو أقوم السبل لإقلاع هذه الأمة المخمورة عن الخمر . وكان جوابهم بلسان الحال قبل لسان المقال « إنتهينا .. إنتهينا » ممن سمعوا قوله تعالى آية التحريم النهائى للخمر « فهل أنتم منتهون » ..

٢- وأقر الإسلام مارأى فيه فضائل إنسانية اتبعها القوم قبل بعثة الرسول ، فالجتماع الجاهلى كما عرفنا لم يكن يخلو من قيم فاضلة : لقد رأى النبي عليه السلام فى حلف الفضول مثلاً أعلى من الأحلاف الإنسانية ، وشهده فى دار ابن جدعان ، قبل بعثته ، وشهد له بعد بعثته فقال — كما ذكرنا من قبل « لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لى به حر النعم ، ولو أدعى فى الإسلام لأجبت » .

(١) صحيح مسلم ٣٢ / ٥ (كتاب الرؤيا) .

النظر البخارى ١ / ١١٥ (كتاب الاعتصام — باب الإقتداء بسنة رسول الله عليه السلام) — وراجع كذلك : عبد المتعال الصعدي فى كتابه : القضايا الكبرى فى الإسلام . (٧٣ — ٧٥) قال عبد الله بن مسعود « فأما الخطبة المخزية فأن يقرؤا بأن من قتل منهم فى النار ، ومن قتل منا فى الجنة ، وأن يدوا قتلتنا ، ونغنم ما أخذنا منهم ، وأن ما أخذوا منا مردود علينا ، وأما الحرب المحلية فأن يخرجوا من ديارهم » ..

٣- ومن القيم والقدرات ما أبقي الإسلام على منبعه وأصله الدافع، ولكنه وجه مسارها الوجهة الإنسانية الخيرة الصحيحة. وهويشبه الى حد بعيد ما يسميه النفسيون «التسامي أو السمو» أو الإعلاء Sublimation ولكن يجب أن يلاحظ أن عملية الإعلاء لا تنجح في صرف الطاقات المكبوتة بطريقة ناجحة ملائمة إلا إذا أعيد تنظيم الشخصية بأكملها على أساس جديد لتقوية جميع نواحيها، وتحقيق وحدتها وتكاملها بتأثير المثل الأخلاقية العليا. والتربية السديدة الصالحة هي التي تحقق إعلاء الغرائز، وتنقية الميول مما يشوبها من عوامل الأثرة والضعف وذلك بتحقيق وحدة الشخصية وتكاملها وتقوية الإرادة وتوفير وسائل ضبط النفس (١) ..

وحقق الإسلام هذا الإعلاء بربط الشخصية بالدين وقيمه التربوية من ناحية وربط العمل بالجزاء من ناحية ثانية، وتقييم العمل على أساس النية من ناحية ثالثة. ومن أمثلة الإعلاء: موقف الإسلام من الشعر: والمعروف أن العرب أمة شاعرة، وأن الشعر ديوان العرب سجلت فيه أيامها وتاريخها ومعاشها ودفعته به، وبه هاجت، وبه مدحت، وبه تغزلت. وكانت القبيلة تقيم الأفراح إذا مازغ فيها نجم شاعر: فالكلمة عند أمة البلاغة والفصاحة كان لها فعل السحر، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم — إذ قال: «ان من البيان لسحرا» ..

والشعر الجاهلي — شأن الأدب في كل أمة وخاصة في عهد الطفولة الأمية كان فيه — من ناحية المضمون الفكري — الوضوء والوضيع: كان فيه الغزل الفاحش كما كان فيه الغزل العفيف. وكان فيه الهجاء المقذع، كما كان فيه التغنى بالمناقب والخصال الإنسانية العليا. وكان فيه من الأوصاف ما هو موغل في الكذب كما كان فيه ما يتدفق بالصدق (٢) ..

ونزل قوله تعالى: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ (٣٤) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٣٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٣٧﴾ (٣)

(١) د. يوسف مراد: مبادئ علم النفس العام ١٥٣

(٢) من نماذج الشعر الفاحش ما نظمته أمرو القيس في يوم دارجلجل (انظر معلقته في

شرح القصائد العشر للتبريزي ص ١٣).

(٣) الشعراء ٢٢٤-٢٢٧ ..

وقد نزلت الآيات الثلاث الأولى . «والشعراء .. يفعلون» ابتداءً — وفيها حكم عام صارم على الشعراء ، فبكى الشاعر المسلم عبد الله بن رواحة ، فنزلت الآية الأخيرة (٢٢٧) تستثنى من هذا الحكم. «الذين آمنوا وعملوا الصالحات ..» .

فالشعر لم يحرمه الإسلام على إطلاقه ، وقد قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي أما الشعر فكلام حسنه حسن ، وقبيحه قبيح إلا أن التجرد له مذموم ... وإنشاد الشعر ونظمه ليس بحرام إذا لم يكن فيه كلام مستكره . (١) .

فدار التحريم والتحليل هنا هو المضمون الفكرى للشعر لافن الشعر ذاته . فإذا تضمن معنى خبيثا يسئ إلى الناس أو الدين فهو حرام ، وإلا فهو من قبيل المباح الذى لا حرمة فيه ، ونستطيع أن نستدل على صحة ما ذهبنا إليه بما يأتى :

(أ) ما ينسب إليه — صلى الله عليه وسلم — من أحاديث تمجد بعض الشعر وتعظمه ، من ذلك قوله : **إن من الشعر لحكمة** . (٢) وقوله — عليه السلام — : **أشعر كلمة تكلمت بها العرب قول لبيد** :
ألا كل شيء ما خلا الله باطل (٣)

(ب) سماعه الشعر : فقد روى عمرو بن الشريد عن أبيه قال « ردت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال : **هل معك من شعر أمية بن أبى الصلت شيء ؟ قلت نعم : قال : هيه ، فقال : فأنشدته بيتا ، فقال : هيه ، ثم أنشدته بيتا حتى أنشدته مائة بيت** » (٤) ..

(ج) إنشاده فى بعض المواقف أبياتا من الرجز والشعر . فيروى أنه عليه السلام — كان يمشى إذ أصابه حجر فعثر فدميت إصبعه فقال :

هل أنت إلا إصبع دमित .. وفى سبيل الله مالقيت (٥)

(د) طلبه من حسان أن يكون لسان المسلمين الناطق وأن يقوم بهجاء الكفار ردا على أهاجيم (٦) وكان يشجعه ويثنى عليه . و يروى أنه جاب عنه أبا سفيان بن الحارث :

(١) الاحياء ١/١٠٦٩

(٢) البخارى ٤٢/٨ (كتاب الأدب) والاحياء السابق نفس الصفحة .

(٣) صحيح مسلم ١١٠/٥ (كتاب الشعر)

(٤) السابق نفس الصفحة .

(٥) البخارى السابق ٤٣

(٦) الاحياء السابق نفس الصفحة .

هَجَوْتُ عَمْدًا وَأَجَبْتُ عَنْهُ وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ الْجَزَاءُ

قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جزاؤك عند الله الجنة يا حسان . فلما قال حسان :

فإن أبى والدة وعرضى لعرض محمد منكم وقاء
قال له : « وفاقك الله حبر النار » فقتضى له بالجنة مرتين في ساعة واحدة ، وسبب ذلك شعره . (١)

(هـ) وكان يشجع عبد الله بن رواحه ، ويدعوه ، ويقول عنه للمسلمين « أن أخالكم لا يقول الرفث هو عبد الله بكم رواحة » .

وأخرج الزبير بن بكار عن هشام بن عروة عن أبيه قال : -

ماسمعت بأحد أجراً ، ولا أسرع شعراً من عبد الله بن رواحة يوم يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قل شعراً تقتضيه الساعة ، وأنا انظر إليك » ثم أبدى بصره ، فانبعث عبد الله بن رواحة يقول :

إنى تفرشتُ فيك الخيرَ أغرُفهُ والله يَغْلَمُ ما إنْ خَانَنِى بَصَرُ
أنتَ النبىُّ ومَنْ يُحَرِّمَ شفاعته يَوْمَ الحِسابِ فقد أَزْرَى بِهِ القَدْرُ
فثبت الله ما آتاك مِنْ حَسَنِ كالمرسلين ونصراً كالذى نَصَرُوا

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : وأنت فثبتك الله . قال هشام بن عروة : فثبته الله أحسن ثبات ، فقتل شهيداً ، وفتحت له أبواب الجنة فدخلها (٢) .

فالإسلام لم يوقف تدفق الطاقة الشعرية عند الشعراء كما اعتقد البعض ، ولكن نهيه كان منصبا على الشعر الفاحش الذى يخرج على قواعد الدين والخلق ، أو بتعبير آخر أصبح الشعر « ملتزماً » بالأيديولوجية الإسلامية الإنسانية .. بعد أن كان يسير فى طريق فوضوية ينهل من مناهل العداوة والأثنية والتطلع العدوانى والغريزة الحمقاء .

وتصدق هذه المقولة بوضوح على شخصية شاعر مثل عبد الله بن الزبعرى الذى يعد من أشعر شعراء قریش ، وكان من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى

(١) الممعة ١/ ٥٣

(٢) الزبير بن بكار: الأخبار الموفقيات ٦٣٣

أصحابه بلسانه ونفسه . ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة هرب ابن الزبير مع شاعر آخر هو هبيرة بن أبي وهيب إلى نجران خوفاً من النبي عليه السلام (١) .
ويظهر أنه كان مطبوعاً على الهجاء ، عدواني الطبيعة ، يدل على ذلك قصة أوردها ابن سلام الجمحي ، وخلاصتها : أن الناس أصبحوا يوماً بمكة وعلى دار الندوة مكتوب :

أَهَى قُصَيًّا عَنِ الْمَجْدِ الْأَسَاطِيرُ وَرَشَوُهُ مِثْلَ مَا تُرْشَى السِّقَاسِيرُ
وَأَكْلَهَا اللَّحْمَ بَخْتًا لَا تَحْلِيظُ لَهُ وَقَوْلُهَا رَحَلْتُ عَيْرٌ مَضَتْ عَيْرٌ

فأنكر الناس ذلك وقالوا : ما قالها إلا ابن الزبير ، وأجمعوا على ذلك رأيهم وكادوا يقطعون لسانه (٢) .

فهذا الهجاء الذي لا مبرر له ، حيث لا تأثر ولا خلاف في الدين والمعاش ، وإجماع قریش على أن مثل هذا البذاء الفاحش لا يأتيه إلا ابن الزبير ... كل أولئك ينم على « نفسية عدوانية » بطبعها ، ويفسر لنا سلاطة لسانه وفحشه على المسلمين والإسلام ومحمد عليه السلام .

فلما أسلم « سما » الإسلام بطاقته الشعرية القادرة ، وصار ابن الزبير لسان صدق وحق في الدفاع عن الإسلام ، وحث المسلمين على الجهاد ورثاء من استشهد منهم . ومن أجل مانظمه ما قاله في رسول الله عليه السلام حين أسلم :

يَا رَسُولَ الْمَلِكِ إِنَّ لِسَانِي رَاتِقٌ مَا فَتَّقْتُ إِذْ أَنَا بُورٌ
إِذْ أَجَارَى الشَّيْطَانَ فِي سَتَرِ الْغَى ، وَمِنْ مَالٍ مِيلِهِ مَشْهُورٌ
آمَنَ اللَّحْمَ وَالْعِظَامَ بِمَا قُلْتُ نَفْسِي الشَّهِيدُ أَنْتَ الْقَدِيرُ
إِنْ مَاجِئْتَنَا بِهِ حَقُّ صَدَقٍ سَاطِعُ نَوْرِهِ مَضْيءٌ مُنِيرٌ
جِئْتَنَا بِالْيَقِينِ وَالْبِرِّ وَالصِّدْقِ ، وَفِي الصِّدْقِ وَالْيَقِينِ سُرُورٌ
أَذْهَبَ اللَّهُ ضَلَّةَ الْجَهْلِ عَنَّا وَأَنَا الْرَخَاءُ وَالْمَيْسُورُ (٣)

• • • • •

(١) أسد الغابة ٣/٢٣٩. وانظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ١/١٤٨

(٢) طبقات فحول الشعراء ١/٢٣٦

(٣) أسد الغابة السابق ٢٣٩ وإن أردت مزيدا من الشواهد الكاشفة عن موقف النبي — صلى الله عليه وسلم — من الشعر فانظر ذلك الفصل القيم الذي عقده الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابه « دلائل الإعجاز » من ص ٩ إلى ص ٢٣ .

وفي العرب كما عرفنا قوة وحاسة وشجاعة وطبع مغروس في أعماقهم باستعمال القوة في معالجة أمورهم ، فمنهم من افتخر بالظلم ، حتى كاد الظلم يكون قاعدة حياة ، وسلكت غريزة المقاتلة مسلكها المحتد العاتى المنحرف الذى صوره الشاعر في قوله :

وأحياناً على بكرٍ أحييَا إِذَا مَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا أَخَانَا

هذه الغريزة المقاتلة القاتلة لا بد أن تستغرق بالإعلاء ، والاصارت « قدرة » مدمرة قد تمكن إلى حين — إذا اكتفين بالتهدة أو بالمسكنات المؤقتة — ثم تعود كأصرى مانكون القدرة ، ولكن الإسلام (سما) بهذه الغريزة حين استغرقها في الجهاد في سبيل الله : فبعد سنوات من المسالمة والعذاب والمعاناة نزلت أول آية تأذن بالجهاد دفاعاً عن النفس وعن العقيدة « أُوْذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ » . (١) ثم توالى بعد ذلك عشرات من الآيات تأمر بالقتال ما اقتضى الأمر دون عدوان ، وتنظم شؤنه وشروطه وتصور أحوال المسلمين فيه . ومن هذه الآيات :

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَ نَفْسَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (٢)

﴿ وَاقْتُلُوا حَيْثُ نَفَقْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجَكُم ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُفْتَلُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يَقْتُلُوكُمْ ۚ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾ (٣)

﴿ وَلَٰئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (٤)
﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (٥)

(١) الحج ٣٩

(٢) البقرة ١٩٠

(٣) البقرة ١٩١ ثقتهم : وجدتمهم . الفتنة : الشرك في الحرم

(٤) آل عمران ١٥٧

(٥) النساء ٧٤

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴾ (١)

﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ (٢)

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ إِلَّا مَتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَثَقُ بِهِمْ وَنُفُسُ الْمَصِيرُ ﴾ (٣)

﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مَن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَظْلَمُونَ ﴾ * وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (٤)

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدِهِمْ صَغِيرُونَ ﴾ (٥)

(١) النساء ٧٥

(٢) النساء ٧٦ الطاغوت : الشيطان

(٣) الانفال ١٥ ، ١٦

(٤) الانفال ٥٩ — ٦١ زحفا : متجهين نحوكم لقتالكم . متحرفا لقتال . مظهر الإتهام خدعة . متحيزا إلى فئة : منضما إليها ليقاتل العدو معها . باء : رجع .

(٥) التوبة ٢٩

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾
 ﴿١٦﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ
 أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧﴾ (١)

ومن هذه الآيات نستطيع أن نتبين في سهولة إنسانية الجهاد الإسلامي وأخلاقيته .

١ — فهو ليس قتالا للتخريب والتدمير والغنم والسلب ، ولكن في سبيل الله
 والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان .

٢ — وهو قتال كان في أغلبه دفاعيا : دفاعا عن النفس والأرض والعقيدة (فإن قاتلوكم
 فاقتلوهم) .

٣ — والسلام هو الأصل ، أما القتال فهو الاستثناء أو « تصرف الضرورة » بدليل أن
 المسلمين ظلوا يتحملون الأذى والهوان ثلاثة عشر عاما ، ولم يؤذن لهم في القتال إلا بعد
 ذلك ثم بعد الأمر بالقتال « إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا » .

٤ — والمؤمن بعد ذلك مطالب أن يكون إنسانا في القتال : فلا يحرق ، ولا يدمر ولا يجهز على
 جريح ، ولا يقتل شيخا ولا طفلا ولا رجلا دين .
 وعليه من ناحية أخرى أن يكون شجاعا قوى الشكيمة ، صعب الملتقى ثابت القدم
 لا يعرف إلى الفرار سبيلا ، فلا يتراجع إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة .

٥ — وهو في القتال يجب أن يكون حريصا على تحقيق لمحدى الحسينين : النصر أو الشهادة :
 فإن كانت الأولى .. فقد جعل كلمة الله هي العليا ، وكلمة الذين كفروا هي السفلى ،
 وإن كانت الثانية .. فهو في الجنة من الأحياء الذين هم عند ربهم يرزقون فرحين بما
 آتاهم الله من فضله .

٦ — ولكن على المؤمن حتى في فترات السلم أن يكون على أهبة الاستعداد لكل قتال طارئ
 مفاجيء ، فيعد من ضرورب القوة ما يستطيع . ومن الحكم البالغة « إن الاستعداد
 للحرب هو أضمن الوسائل لتحقيق السلم » .

بكل هذه الملامح اتسم « الجهاد الإسلامي » الذي كان البديل القوم للقتال
 الجاهلي العدواني أو إن شئت فقل هو التسامي والإعلاء من جانيبه :

(أ) من ناحية الوسيلة والطريقة: فالمسلم عليه أن يكون «إنسانا» متسلحا بروح الإسلام الأخلاقية في التعامل مع أعدائه أثناء القتال وبعده .

(ب) من ناحية الهادفة: فلم يعد القتال في سبيل السلب والنهب والماء والمرعى والثور على طريقة « بغاة ظالمين وما ظلمنا » .

ولكنه أصبح « في سبيل الله » وهو تعبير جديد على المجتمع الجاهلي يمكن أن يكون مرادفا لتعبير آخر هو « الرسالة الإنسانية » ، و « سبيل الله » من التعبيرات التي ألح عليها القرآن ، وكررها أكثر من مائة مرة .

وهذا « الإعلاء » استطاع النبي عليه الصلاة والسلام — عمليا — أن يضنع من « البدوى العدواني » مجاهدا من الطراز الأول ، واستطاع النبي أن يفرس في نفس العربي حب الجهاد في سبيل الله : شغل بالجهاد نفسه ، وملأ قلبه .. وشغل وقته ، فكانت بدر وأحد والخندق والفجح وحنين وتبوك .. عدا أكثر من ثمانين سرية خرجت للجهاد في حياة النبي عليه السلام .

وجاء أبو بكر فعقد أحد عشر لواء لقتال المرتدين بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم — وطرق أبواب فارس والروم .

وفي عهد عمر كانت نهاية الأسدين فارس والروم ، كما فتحت مصر ، ومُضرت الأمصار .

ولم يعد عند العربي المسلم « فراغ » من الوقت يشغله بغير الجهاد .. ولم يعد عنده فراغ نفسه يشغله بغير نشر كلمة الله في آفاق الأمصار الممتدة في جهات المعمورة الأربع .

وعودا على بدء .. أذكر القاريء بخلاصة موقف الإسلام من أخلاقيات المجتمع الجاهلي ، أو ماسميناه بقائمة القيم الجاهلية . وقد رأينا أن موقف الإسلام اختلف باختلاف طوابع هذه القيم على النحو التالي : —

١ — فكان هناك ما باركه الإسلام وأبقى عليه ونماه كالكرم والشجاعة والنجدة ونصرة المظلوم ، والذي كان مثالها التاريخي الحى حلف الفضول (١) ، مع وصل كل أولئك بالمعين الربانى الغنى الثرار .

(١) وهذا يدل على ساحة الإسلام ومرونته وإنسانيته . قال الإمام النووي عن أحلاف الجاهلية « والمخالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين ، والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم « وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة » ، صحيح مسلم ٣٩٠/٥

٢- كان هناك ما حرمه الإسلام تحريماً قاطعاً .. كالخمر والميسر والأنصاب والأزلام والغدر والسرقة والزنى .

٣- وأخيراً كان هناك ما « سما » به الإسلام و« علاه » مع بقاء مآصله النفسى كالطبيعة القتالية وملكة الشعر .

وارتكازاً على هذه المحاور مضافاً إليها محور رئيسى رابع هو محور « الأوامر الإسلامية » ، ارتكازاً على كل أولئك تكونت « قائمة القيم الإسلامية » التى أخذ المسلمون أنفسهم بها ، واستطاع النبى عليه السلام ومن بعده خلفاؤه الراشدون أن يصنعوا بها جيلاً تقياً نشر كلمة الله ، وجاهد بالنفس والمال ، وكان بخلقه وعلمه قمة لا تتحنى لمخلوق ، ولاتلين لهوى فكانوا كما قال عنهم استاذهم .. أستاذ الحياة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم - « أصحابى هم الأنجم الزواهر بأيمهم اقتديم اهتديتم » .

وبعد هذه المسيرة الموجزة مع تاريخ القيم الجاهلية وطبيعتها وألوانها - من صالح وطالح - ومكانها من نفس الجاهلى وفى مجتمع الجاهليين أن لنا أن نتعرف على طبيعة القيم الإسلامية لنقف على حدودها وسماتها وخصائصها الفارقة التى تجعل لها ذاتية وكيانا إسلاميا مميزا . وهذا موضوع الفصل الثانى من هذا البحث .

الفصل الثاني

خصائص القيم الإسلامية

تمهيد

القيم الإسلامية هى مجموعة الأخلاق التى تصنع نسيج الشخصية الإسلامية وتجعلها متكاملة قادرة على التفاعل الحى مع المجتمع ، وعلى التوافق مع أعضائه وعلى العمل من أجل النفس والأسرة والعقيدة .

وقد سبق أن ذكرنا أن الآيات الأولى التى نزلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم — لم تكن دعوة إلى القراءة فحسب ... ولم تكن دعوة إلى تلقى العلم وكفى .. ولكنها كانت إلى ما هو أشمل وأعظم .. كانت دعوة إلى التحرك الديناميكي الناشط للبناء والإبداع استجابة للداعى « الذى خلق ... خلق الإنسان من علق » وكانت « العلمية الحركية الناشطة » من أعظم الأسس التى اعتمدت عليها القيم الإنسانية فى الإسلام .
والقيم الإسلامية فى مجموعها نوعان :

- ١ — القيم السلبية : أوقم التخلّى : وتتجلى فى هجر ما نهى الله عنه من شرور وموبقات كشرب الخمر والزنى والكذب والسرقة ... الخ
 - ٢ — القيم الإيجابية : وهى القيم التى كلف المسلم بالتحلّى بها وأخذ نفسه بمقتضاياتها مثل : الصدق والأمانة والرحمة وصلة الرحم والكرم وحسن الجوار .
- ومن فضول القول أن ننبه إلى أن المسلم مطالب بالتنوعين معا .. مطالب بترك ما نهى الله عنه ، ومطالب بفعل ما أمر الله به « ما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا » (١) .

وأغلب القيم الإيجابية يتضمن نها عن نقيضها والعكس صحيح: فالأمر بالصدق مثلا يتضمن نها عن الكذب ، والنهى عن السرقة يعد أمرا ضمنيا بالأمانة .. الخ .

(١) الحشر ٧

والقيم الإسلامية اتسمت بسمات وخصائص متعددة: منها ما يتعلق بمنهج التكليف وطريقته ، وأغلبها أساسى أصيل لا ينفصل عن طبيعتها وجوهرها ، وهذه السمات والأبعاد تكاد تتلخص فيما يأتى : —

١- التدرج التكليفى .

٢- الوسطية العادلة .

٣- الهيمنة التشريعية .

وسنحاول فى الصفحات التالية عرض هذه السمات وبيان مظاهر العظمة فيها :

أولا : التدرج التكليفى

التدرج سمة من أبرز سمات الوجود الحى : فخلق الأحياء يتكامل تدريجيا نقطة .. علفة .. مضغة .. عظام تكسى لحما .. الخ

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۝١٥ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۝١٦ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۝١٧ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝١٨﴾ (١)

والكائن الحى بعد أن يرى نور الحياة يتدرج به الوجود من رضيع إلى طفل .. إلى شاب .. إلى كهل .. إلى شيخ . وهذا ما عرضه القرآن الكريم فى قوله تعالى :

﴿ يَتْلُوهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ۝ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ۝ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ۝ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرِّى الْأَرْحَامَ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ

(١) المؤمنون ١٢ — ١٤ سلافة : خلاصة . قرار مكين : الرحم . علفة : دما متجمدا . مضغة : قطعة لحم قدر ما يبيض . تبارك : تعالى

عَلَّمَ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿١﴾

نعم والأرض هامدة .. يحياها الماء .. ويلقى فيها الحب الذي ينفلق عن ساق ضعيفة ..
ثم تنمو وتشتد لتحمل الأوراق والأزهار، ثم الثمار— وإيتاء الأكل .. ثم تنتهى الدورة لتبدأ
دورة إنباتية جديدة وهكذا ..

ودورات التطور الحضارى ابتداء من العصر الحجري . لا مكان للطرفة فيها .. ولكنها
اعتمدت على « الجرعات الحضارية المتدرجة » إن صح هذا التعبير . وبين الإنسان في العصر
الحجري ، والإنسان في عصرنا الحاضر : عصر الفضاء والذرة والتكنولوجيا بين هذا الإنسان
الأول والإنسان الحاضر ملايين من السنين لم ينقطع فيها العمل والتجارب والعذاب والنجاح
والإخفاق .

فالتدرج إذن .. هو سنة جوهرية من سنن الحياة . وكان الإسلام — وهودين الفطرة —
على حق حين جعل التدرج والتدرج سمة منهجية من أبرز سماته .. لافى تربية المسلمين
على القيم الأخلاقية فحسب بل في التشريع كله من عبادات إلى معاملات إلى
عقوبات ، وأهم ماحققه الاسلام بهذا « التدرج التشريعى » فائدتان :

١ ضمان تنفيذ العمل (فعلا أو تركا) : بعد أن تهيأت النفوس لذلك خطوة خطوة :
فالتدرج تيسير يوفر على المسلم الإجهاد والمشقة .. لذلك كانت « الاستطاعة » شرطا من
شروط القيام بالتكليف « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » (٢) وعن عبد الله بن عمر —
رضى الله عنها — قال : كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ..
يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيما استطعتم (٣) .
وعن أميمة بنت رقيقة قالت « أتيت رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فى نسوة بايعنه
على الإسلام . فقلن يا رسول الله : نبايعك على الانشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ولا نزنى ،

(١) الحج ٥ مغلقة : مستبينة الخلق مصورة . لتبلغوا أشدكم : كمال قوتكم وعقبلكم . أرذل العمر : أخسه ، أى الخرف
والهرم . هامدة : يابسة قاحلة . ربت : ازدادت وانتفخت . زوج بهيج . صنف حسن نضير

(٢) البقرة ٢٨٦ . وسعها : طاقتها وما تقدر عليه .

(٣) مالك : الموطأ ٦٠٨ (كتاب البيعة)

«نقتل أولادنا ، ولانأتي بيهتان نفتر به بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيك في معروف . فقال رسول الله — صلى الله عليه وسلم : «فما استطعتن وأطقتن» (١) والاستطاعة أو الإطاعة من أهم مظاهر التيسير الإسلامى بل هى جوهر هذا التيسير . وهذا التيسير لا يمكن أن يتحقق — ومن ثم يكون العجز عن التنفيذ ، أو على الأقل يكون الإعنتات والخرج — إذا ما نزلت التكاليف طفرة بلاتدرج .

٢ — ترسيخ التكاليف والقيم في نفوس المؤمنين : فتدرج هذه التكاليف وتوزعها على مدى زمنى طويل يثبت جذورها في أعماق المؤمن ، ويجعله قديرا على حفظها والحفاظ عليها ، حتى تصبح جزءا من كيانه ونسيجه النفسى والعقلى والروحى ، ولونزلت هذه التكاليف مرة واحدة لأنسى بعضها بعضا .

ولنا في القرآن المثل الأعلى : لقد نزل منجبا على مدى ثلاثة وعشرين عاما ، فحفظه المسلمون وحافظوا عليه والتفوا حوله وأحبوه واعتزوا به وأخذوا أنفسهم به أمرا ونهيا ، وكان منهم من يعتمد — على قدرته في الحفظ — ألا يحفظ آية جديدة إلا بعد أن يأخذ نفسه بالسابقة عليها و يعمل بها في حياته وحياة أسرته .

إن التهيئة النفسى يجعل النفس تتقبل التكاليف بقبول حسن ، لأن النفس بهذا التهيئة تكون قد تفتحت واستعدت للتلقى ، فيمضى الأمر يسرى في أعماقها في سهولة ويسر سريان الدم في العروق والنور في الظلمات .

ولأمر ما . لم ينزل الوحي على رسول الله — صلى الله عليه وسلم — إلا بعد سنوات من تحننه شهرا كل عام في حراء ، ينقطع فيه عن الناس و يعبد ربه ويتأمل عظمة الله في سمائه وأرضه بعيدا عن شرور الناس وصراهم ومشكلاتهم (٢) ..

وقبل نزول أول آية من آيات القرآن الكريم كان محمد ذا نفس نقية وقلب صاف مهيا لتلقى هذا الكتاب العظيم بعد أن انصلقت هذه النفس العظيمة بهذا التحنن وبمهيتين أخريين :

الأول : صرف الله له عن موبقات الجاهلية ومفاسدها وملاهيها وأصنامها ، وما خصه الله سبحانه وتعالى — به وجاه حتى في ستره عند بناء الكعبة : إذا أخذ إزاره ليجعله على

(١) السابق : نفس الصفحة

(٢) انظر ابن هشام ١/٢٤٢ ، ٢٤٣ .

عاتقه ليحمل عليه الحجارة ، وتعرى ، فسقط إلى الأرض حتى رد إزاره عليه فقال له عمه :
مابالك ؟ فقال : إني نهيت عن التعرى (١) .

الثانى : الرؤيا الصادقة : فعن عائشة — رضى الله عنها — أن أول ما بدأ به رسول
الله — صلى الله عليه وسلم — من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة الله به .. الرؤيا الصادقة :
لا يرى رسول الله — صلى الله عليه وسلم — رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح ، قالت
« وحبيب إليه الخولة ، فلم يكن شىء أحب إليه من أن يخلو وحده » (٢) .

وبعد هذه التهديدات والتهيبات الخلقية والنفسية والروحية ، كان نزول القرآن حيث
التربة معدة لتلقى البذرة الخالدة التى صارت شجرة شاذلة آتت أكلها ثمارا دانية القطوف .

والقرآن الكريم — كما أشرنا — لم ينزل في يوم أو يومين ، ولم ينزل في عام أو عامين ، بل
نزل منجما على مدى ثلاثة وعشرين عاما .. في شكل « جرعات » دينية وخلقية واجتماعية
ترتبط بالأحداث والوقائع فكان كالدواء الذى يثبى نتائجها الطيبة على المدى الطويل
ومجرعات قليلة تبعا لمقتضيات الأحوال .

وكانت قاعدة التدرج التشريعى من أبرز سمات النهج الإسلامى فى التشريع وفرض
التكاليف مراعىا فى كل أولئك قدرة الناس واستطاعتهم .

وتركزت التكاليف المكية فى القرآن على الكليات وأصول العقيدة من توحيد الله وترك
عبادة الأصنام وإخلاص العبادة له وحده ، ويذكر الناس بالبعث والجزاء ، ويصف مشاهد
القيامة ، ويعرض صور النفخ فى الصور والقيام من القبور وتوزيع الصحف ووزن الأعمال
والمرور على الصراط ودخول المتقين الجنة ، ودخول الكافرين النار (٣) .

فلما انتقل النبى — عليه السلام — إلى المدينة .. ارتفع منسوب التكاليف لتلبى
مقتضيات نشأة الدولة الجديدة ، وليتم التشريع الخالد للناس كافة فى كل العصور جاءت
سور القرآن طوالا بعضها يتكون من مئات الآيات ، وهى تفصل قواعد المعاملات والفرائض
والحدود والجهاد والحقوق والقوانين المدنية والتجارية . (٤) فالزكاة مثلا لم تفرض فى مكة
بل فرضت فى المدينة بعد الهجرة بعامين . وصيام رمضان وكذلك زكاة الفطر لم يفرض إلا بعد
الهجرة بقرابة عام ونصف . والصلاة التى فرضت بمكة فى العام الثانى عشر من البعثة ليلة

(١) الشفا ١/٧٣٠ .

(٢) ابن هشام ١/٢٤٠ . وانظر البخارى ٣/١ (باب بدء الوحى) وانظر ٧/٢١٤ (كتاب التفسير)

(٣) انظر عبد الله شحاته : علوم القرآن والتفسير ص ٦٢ ، وانظره كذلك من ص ٦٩ الى ص ٧٤ .

(٤) انظر السابق ٧٥ — ٨١

الإسراء والمعراج أتمت ثنائيتها أربعا في المدينة : فعن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين — رضى الله عنها — قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر (١) .

ومعنى ذلك أن المسلمين ظلوا قرابة عشر سنوات يصلون ويعبدون الله بغير تحديد إلى أن فرضت الصلاة ثنائية قبل الهجرة بعام تقريبا ، ثم صارت الصلاة رباعية في المدينة (٣) . وكذلك لم يشرع الجهاد إلا بعد هجرة النبي — صلى الله عليه وسلم — إلى المدينة ، لذلك نجد آيات الجهاد كلها مدنية ، واتساقا مع قاعدة « التدرج التكيفي » بدأت مشروعية الجهاد بالإذن لا « بالفرض » وذلك في قوله تعالى :

﴿ اذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۖ ﴾ (٣)

أما « فرضية » الجهاد وإلزام المسلمين به لأول مرة فيتمثل في قوله تعالى :

﴿ كُنْزَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۖ ﴾ (٤)

(١) البخارى ٩٩/١ (كتاب الصلاة) وانظر كذلك ابن هشام ١٢/٢

(٢) كان الإسراء والمعراج ليلة الإثنين ٢٧ من رجب قبل الهجرة بعام تقريبا (٦٢١م) ، ثم كانت هجرته ووصوله إلى المدينة في يوم الإثنين ١٢ من ربيع الأول وهو يوافق الثامن والعشرين من يونيو ٦٢٢م . (انظر المقرئى : إمتاع الأسماع ٥٠)

(٣) الحج ٣٩

(٤) البقرة ٢١٦ . وانظر زاد المعاد ٥٨/٢ حيث رد ابنى القيم بحجج دامغة ، على من ذهب الى أن آية الإذن بالقتال مكينة وكذلك سورة الحج .

ولكن يجب أن ننبه إلى أن سورة البقرة هي أول السور المدنية نزولا . أما سورة الحج فهي السابعة عشرة في الترتيب النزولى بالمدينة . وهذا الترتيب النزولى يقتضى — فى الظاهر — ان فرضية القتال جاءت قبل الإذن به ، وهذا يناقض طبيعة الإسلام ومنهجه التشريعى فى التدرج . لذلك نرجح — مع تسليمنا بمبدئية السورتين . ان آية الحج فى الإذن بالقتال والآيتين التاليتين لها (٤١ ، ٤٠) نزلت على النبي وهوى طريقة من مكة إلى المدينة مهاجرا او بعد استقراره بالمدينة قبيل نزول سورة البقرة .

وفي المدينة كانت زيادة التكاليف أمرا منطقيا يتفق مع واقعين :
الأول : هو واقع المسلمين العقائدي : فقد مضى على إسلام أغلبهم أكثر من عشر سنوات ، وهي مدة كافية لصقل نفوسهم ، وفتح قلوبهم لتقبل كل جديد من التكاليف .
والثاني : هو واقع المسلمين الاجتماعي والسياسي الجديد : فقد أصبح لهم دولة جديدة لها أسسها وأركانها ودستورها وقيادتها . وقد صور القرآن الكريم الفرق الهائل بين

حال المسلمين في مكة وحالهم في المدينة في قوله تعالى ﴿ وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَغَاوْنَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ يُنْصِرُهُمْ ۚ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (١) ...

ولكن التدرج التشريعي يظهر بأجلى صورة وحكمة في تحريم الخمر ، لقد كان المجتمع الجاهلي مريضاً بشرب الخمر والإقبال عليها وإدمانها وكان ذلك من أبرز أمراضه الاجتماعية ، يصور ذلك ما ذكرناه في الفصل السابق من أشعار الجاهليين ، وأدل من كل أولئك قول السيدة عائشة - رضی الله عنها -

«...حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ، ولونزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا : لاندع الخمر أبداً » (٢) .

وقد مرت مسيرة تحريم الخمر بمراحل زمنية تمثلها هذه الآيات التي نوردتها بترتيب نزولها :

﴿ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (٣)

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ﴾ (٤)

(١) الأنفال ٢٦

(٢) البخاري ٤٢/٦ (كتاب فضائل القرآن)

(٣) النحل ٦٧ . سكرًا (بفتح الأول والثاني) شرابا مسكرا

(٤) البقرة ٢١٩ .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴿١﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٣﴾

وهذه الآيات الأربع تمثل موقف الاسلام من الخمر إلى أن وصل إلى القرار الحاسم بتحريمها تحريما قاطعا أي أنها تمثل أربع مراحل تصاعدية في طريق التحريم هي :

١ - التوطئة بالتلميح البعيد .

٢ - التوطئة بالتصريح المباشر .

٣ - التحريم الموقوت .

٤ - التحريم النهائي الحاسم .

وسنحاول أن نعرض في إيجاز لكل مرحلة من هذه المراحل حتى نقف على روح الدين الإسلامي وعبقريته في هذه السمة .. سمة التدرج التشريعي :

١ - التوطئة بالتلميح البعيد : فالآية ٦٧ من سورة النحل - وهي مكية بلا خلاف تشير إلى أن القريشيين يستخرجون من البلح والأعناب خرا وألوانا أخرى من الرزق الحسن . وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن في ذلك وجهين : أحدهما : أن تكون منسوخة ، ومن قال بنسخها الشعبي والنخعي . والثاني : أن يجمع بين العتاب والمنة (٣) ..

(١) النساء ٤٣ : وقد ذهب الأستاذ/ عودة في كتابه : التشريعي الجنائي الإسلامي : القسم العام ص ٥٠ والقسم الخاص ص ٩٨ مذهب من يرى أن آية النساء نزلت قبل آية البقرة ، وهذا غير صحيح لأن البقرة كانت أول سورة نزلت بالمدينة بعد الهجرة، ونزلت النساء في السنة السابعة بعد الحديبية ، أما المائدة فنزلت في السنة الثامنة بعد فتح مكة . وقد ألح الشيخ محمد عبده (المنار ٥٠ / ٧) على هذا الرأي وإن لم يأخذ به . والمشهور ما ذهبنا نحن إليه . لأنه - زيادة على ما ذكرنا - يتفق مع طبيعة التدرج التشريعي في الإسلام .

(٢) المائدة ٩٠ - ٩١

(٣) (الكشاف ١١٧ / ٢)

وقال ابن عباس — رضى الله عنهما — نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر، وأراد بالسُّكر الخمر وبالرزق الحسن جميع ما يؤكل ويشرب حالاً من هاتين الشجرتين .

وقال ابن العربي : أسدُّ هذه الأقوال قول ابن عباس ، ويخرج ذلك على أحد معنيين : إما أن يكون ذلك قبل تحريم الخمر ، وإما أن يكون المعنى : أنعم الله عليكم بشمرات النخيل والأعناب تتخذون منه ما حرم الله عليكم اعتداء منكم ، وما أحل لكم اتفاقاً أو قصداً إلى منفعة أنفسكم (١) ..

والأقوال السابقة تضعنا أمام ثلاثة آراء :

الأول : أن الآية منسوخة .

والثانى : أن فى الآية لونا من العتاب الصريح إذ يستخرجون من الأعناب، والنخيل شرابا مُسكرًا ، زيادة على ما فيها من المنّ عليهم « بالرزق الحسن »
والثالث : أن فى الآية تصويرا لواقع ، فلانسخ إذن ولا عتاب .

والقول بالنسخ لا دليل عليه ، ولكن الآية تصوير حقيقى لواقع حقيقى ، ووراء هذا التصوير قصد ربانى كريم ، فهو لم يقصد إلا إلى الموازنة بين السكر والثمرات الأخرى التى يصفها بأنها حسنة ، دون أن يصف هذا السكر نفسه ، وبذلك صار لدى المؤمنين دافع إلى الإحساس ببعض التحرج والوسوسة تجاه هذا النوع من الشراب » . (٢)

والنص يلحح الى أن الرزق الحسن غير الخمر، وأن الخمر ليس رزقا حسنا . وفى هذا توطئة لما جاء بعد من تحريمها ، وإنما كان يصف الواقع فى ذلك الوقت من اتخاذهم الخمر من ثمرات النخيل والأعناب ، وليس فيه نص بجلها ، بل فيه توطئة لتحريمها . (٣)
وقد يؤيد هذا التخريج تذييل الآية بقوله تعالى : « إن فى ذلك لآية لقوم يعقلون » فتل هذا التلميح البعيد بالموازنة يحتاج الى أعمال العقل والحس البيانى الرفيع لإدراك المقصد الربانى من وراء هذه الكلمات .

٢ — التوطئة بالتصريح المباشر: ثم كانت آية البقرة

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ
وَلَا تُجْزَىٰ عَنْهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴿٩٠﴾

والبقرة هى أول سورة مدنية ، ويقال إن سبب نزول هذه الآية .. أن عمر ومعاذا ونفرا

(١) القرطبى ٥ / ٣٧٤٤

(٢) دراز: دستور الأخلاق فى القرآن (٨٣)

(٣) قطب: فى ظلال القرآن ٤ / ٢١٨١

من الصحابة قالوا يا رسول الله أفتنا في الخمر فإنها مذهب للعقل ، مسلبة للمال ، فنزلت هذه الآية فشرها قوم وتركها آخرون . (١)

وهذا السؤال يدل على أن المسلمين كانوا بفطرتهم ، وبإيحاء آية النحل يشعرون بالخرج في شرها ، حتى أنه كان هناك من الجاهليين من حرمها على نفسه .

كما يدل هذا السؤال على أن المسلم كان حريصا على استكمال مكارم الأخلاق والالتزام بما أتى به رسول الله — صلى الله عليه وسلم — والخمر كانت سلعة تجارية في الجاهلية .. والمدينة كانت غاصة بالحنانات .. وكثير من المسلمين كانوا يشربون بل يدمنون الشرب ، ومن هؤلاء : علي بن أبي طالب ، وعمر بن الخطاب الذي وصف نفسه بأنه « كان رجل خمر في الجاهلية » .

وفي الميسر أو القمار كسب .. وهو — وإن اشترك مع الخمر في كونه كسبا ماديا — فإنه يختلف عنه في أن الكسب الذي يحققه طرف يعنى خسارة الطرف الآخر لذلك كان منطق الآية يمثل مرحلة قوية جدا لتبئى النفوس للتحريم القاطع :

أ — فقدم الإثم على المنافع .

ب — ووصف الإثم بأنه كبير ، وجعل المنافع غفلا من الوصفية .

ج — ثم حسم الموازنة بأن إثمها أكبر من نفعها .

ويرى الفخر الرازى أن الآية تحرم الخمر تحريما قاطعا مستدلا بالأدلة الآتية :

(أ) اشتمال الآية على الإثم ، والإثم حرام لقوله تعالى :

« قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى »

فكان مجموع هاتين الآيتين دليلا على تحريم الخمر .

(ب) أن الإثم قد يراد به العقاب ، وقد يراد به ما يستحق به العقاب من الذنوب ، وأيهما كان فلا يصح أن يوصف به إلا المحرم .

(ج) أنه تعالى قال : (وإثمها أكبر من نفعها) صرح برجحان الإثم والعقاب وذلك يوجب التحريم (٢) .

ويرفض القرطبي مذهب الفخر الرازى لأن الله لم يسم الخمر إثما في هذه الآية ، وإنما قال (قل فيها إثم كبير) ولم يقل « قل هما إثم كبير ... » . وقد قال قتادة : إنما في هذه الآية

(١) الفخر الرازى ٢/ ٢١٧

(٢) الفخر الرازى ٢/ ٢١٩

دم الخمر، فأما التحريم فيعلم بآية أخرى ، وهى آية المائدة ، وعلى هذا أكثر المفسرين . (١)

ويمكن أن تؤيد مذهب القرطبي والجمهور بدليلين آخرين هما :

(أ) أن الآية لو كان فيها تحريم قاطع لكان الصحابة وبخاصة السائلون هم أسبق الناس إلى هذا الفهم ، ولما تطلعوا بالدعاء الى الله أن « يبين لهم فى الخمر بياناً شافياً » .

(ب) كما أن النبى « صلى الله عليه وسلم » لم يجد أوعز مسلماً شرب الخمر بعد نزول هذه الآية .

ولكن الآية رجحت جانب الإثم على جانب النفع — كما بينا — لذلك هجرها كثير من المسلمين : وكانت الآية بذلك تمثل الخطوة الثانية للتهىء النفسى نحو التحريم القاطع الحاسم .

٣ — التحريم الموقوت :

بقوله تعالى فى سورة النساء :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾

ومناسبة نزول هذه الآية ماروى عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه قال : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما ، فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا ، وحضرت الصلاة فقدمونى فقرأت « قل يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون . ونحن نعبد ماتعبدون » فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله :

(٢) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾

فحرمت الآية ونهت عن أن يأتى المسلم صلاته وهو سكران . والآية هى آخر تمهيد للتحريم القاطع الحاسم ، فإن من يتقى أن يجىء عليه وقت الصلاة وهو سكران يترك الشرب عامة النهار وأول الليل لانتشار الصلوات الخمس فى هذه المدة ، فالوقت الذى يبقى للسكر هو وقت النوم من بعد العشاء إلى السحر ، فيقل الشرب فيه لمزاحمته للنوم الذى لا بد منه ، وأما أول النهار من صلاة الفجر إلى وقت الظهر ، فهو وقت العمل والكسب لأكثر الناس ،

(١) القرطبي ١/ ٨٦٨

(٢) السيوطى : أسباب النزول ٥٢

و يقل أن يسكر فيه غير المترفين الذين لا عمل لهم . وقد ورد أنهم كانوا بعد نزولها يشربون بعد العشاء فلا يصبحون إلا وقد زال السكر ، وصاروا يعلمون ما يقولون (١) .
وأمام هذه الصعوبة العملية في التوفيق بين أوقات الصلاة وفرصة الشرب والسكر .. هذه الصعوبة التي تكاد ترتفع إلى مرتبة الاستحالة .. أمام العجز أو شبه العجز عن هذا التوفيق .. أقنع أغلب المسلمين عن شرب الخمر لأنهم كانوا حريصين على حضور صلاة الجماعة مع النبي عليه السلام، وأصبح التحريم القاطع قاب قوسين أو أدنى ..

٤ - التحريم النهائي القاطع :

بين آية البقرة : (يسألونك عن الخمر والميسر ..) وآية النساء : (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ..) قرابة سبع سنين ..
وبعد آية النساء بعام أو بعض عام نزلت آيتنا المائدة اللتان تحملان التحريم الحاسم القاطع ، وهذا التوالى بعد هذه الفترة الزمنية القصيرة يدل على أن النفوس كانت قد تهيأت تماما لتلقى هذا التحريم الحاسم في قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر و يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) وكانت إجابات المسلمين « انتهينا .. انتهينا » ..
قال أنس بن مالك « إنى لقائم على الحى على عمومى أسقيهم من فضيخ لهم ، وأنا أصغرهم سنا ، فجاء رجل فقال : إنها قد حرمت « الخمر » ، فقالوا اكفها يا أنس فكفأها ..
وزيد في رواية أخرى « فما راجعوها وما سألوا عنها بعد خبر الرجل » (٢) ..
قال أبو ميسرة : نزلت بسبب عمر بن الخطاب فإنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عيوب الخمر وما ينزل بالناس من أجلها ، ودعا الله في تحريمها ، وقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت هذه الآيات (٣) ..

وقال سعد بن أبى وقاص : نزلت فى آيات من القرآن : أتيت على نفر من الأنصار ، فقالوا تعال نطعمك ونسقيك خرا - وذلك قبل أن تحرم الخمر قال : فأتيتهم في جش (بستان) ، فإذا رأس جزور مشوى ، عندهم وزق من الخمر . قال : فأكلت وشربت معهم

١١٤/٥ : النار (٢) -

(١) مسلم ٦٦٤/٤ (كتاب الأشربة) .

(٣) القرطبي ٣/٣٢٨٣ ..

قال : فتذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم . فقلت : المهاجرون خير من الأنصار . قال :
فأخذ رجل لحى جهل فضربنى به فرج أنفى . فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته
فنزل قوله تعالى : « **إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ .. الخ** »

وقيل إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار ، شربوا .. فلما ثمل القوم عبث
بعضهم ببعض ، فلما صحوا جعل الرجل يرى الأثر في وجهه ورأسه ولحيته فيقول : صنع بى
هذا أخى فلان - وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن - فيقول : والله لو كان بى رءوفا رحيا
ما صنع بى هذا . حتى وقعت الضغائن في قلوبهم ، فأنزل الله قوله :

« **إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ .. الخ** »

وليس هناك ما يمنع من أن تكون كل هذه الوقائع صحيحة ، وأن تكون كلها قد تابعت
وتوالى لتصنع سببا أو أسبابا لنزول آيتى التحريم القاطع ، فهى جميعا متوافقة ولا تعارض
بينها إذ تلتقى جميعا في إبراز الآثار السيئة للخمر نفسيا وعقليا واجتماعيا .

وجاءت الأحاديث النبوية مؤيدة لهذا التحريم القاطع ، ولعن النبى عاصرها ومعتصرها
وشاربها وحاملها والحمولة إليه وساقيا وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له ، كما
حرم الإسلام أن تتخذ دواء : فقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : **إن الله**
أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء فتداؤوا ، ولا تتداؤوا بالخرم .. وقد سئل
عليه السلام عن الخمر في الدواء ، فقال : **إنها داء وليست بالدواء ،** و يروى عنه أنه قال :
من تداوى بالخمير فلا شفاء له (٣) . يقول ابن القيم : المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلا وشرعا :
أما الشرع فما ذكر في الأحاديث وغيرها ، وأما العقل فهو أن الله سبحانه وتعالى إنما حرمه
لخبثه ، فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيبا عقوبة لها كما حرمه على بنى اسرائيل بقوله :

« **فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات ما أحل لهم ..** »

وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه ، وتحريمه له حية لهم وصيانة عن تناوله ، فلا يناسب أن
يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل ، فإنه وإن أثر في إزالتها لكنه يعقب سقما أعظم منه في
القلب بقوة الخبث الذى فيه ، فيكون المداوى به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم

(١) السابق : نفس الصفحة .

(٢) أسباب النزول ٧٧ .

(٣) ابن القيم : زاد المعاد ١١٥/٣ .

القلوب . وأيضا فإن تحرمة يقتضى تجنبه والبعد عنه .. وأيضا فإنه داء كما نص صاحب الشريعة فلا يجوز أن يتخذ دواء .. وأيضا فإن إباحة: التداوى به ولا سيما إذا كانت النفوس تميل إليه ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة . (١) .

وإذا ماعدنا إلى آيتى المائدة وجدنا أن الله سبحانه وتعالى — فى مناقشة قضية الخمر وتحريمها — قد قطع قطعا حاسما فى هذا التحريم مخاطبا عقول المكلفين وحسهم الإيماني فى بيان قوى واضح:

(١) فوجه الخطاب للذين آمنوا .. والإيمان هو أعلى درجات الاعتقاد : فالمؤمنون أفدر من غيرهم على تقدير أوامر الله ونواهيه ..

(ب) قرن الخمر بالأنصاب وهى الأصنام التى تعبد من دون الله، والميسر وهو مضيعة للمال ، وبالأزلام واتباعها يلغى الرأى والعقل .. وربط الخمر بكل أولئك يشوّه صورتها ويجعل النفس تصد عنها .

(جـ) وصف الخمر بأنه رجس ، والرجس هو النجاسة والفذر الذى تحرص كل نفس شريفة على أن تتطهر منه .

(د) وجعل هذا الرجس من عمل الشيطان ومكره وتز بينه وتهيبه .

(هـ) ودعا إلى اجتنابه . والاجتناب يعطى معنى — الابتعاد والاعتزال . (٢) ومادة الاجتناب لم تستخدم فى القرآن إلا مع كل محرم خبيث :

(٣) **وَأَجْتَنِبُوا الطُّغُوتَ** (٣) **فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ** (٤)
وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٥) **أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ**
الظَّنِّ إِثْمٌ (٦)

(١) السابق نفس الصفحة .

(٢) القاموس المحيط مادة جنب (الجزء الأول) .

(٣) السجل ٣٦

(٤) الحج ٣٠

(٥) الحج ٣٠

(٦) الحجرات ١٣

و يلاحظ أن الكلمة في الاستعمال القرآني لا تتوقف عند دلالتها الوضعية فحسب وهي الابتعاد والانصراف ، بل إن لها دلالتها النفسية وانعكاسها الشعوري كذلك ، و يتلخص في أن هذا الانصراف والابتعاد يجب أن يكون مصحوبا بالكراهية والاعتناع .
من هنا كانت الكلمة في مكانها من السباق أقوى وأعمق تأثيرا من مادة (الترك) التي لم تستخدم في القرآن أبدا للنهي عن المحرمات .

(و) و بينت الآية بعد ذلك أن كل أولئك يهيبون الإنسان للفلاح والنجاح .

(ز) ونقدم الآية الثانية حيثيات الأمر بالاجتناب .. فمن شرور الخمر والميسر :

— غرس العداوة والبغضاء بسبب التشاحن كما حدث فعلا في الوقائع التي كانت سببا في نزول الآية ..

— الصّد عن ذكر الله بعمامة ، وعن الصلاة بخاصة .

(ح) ثم كان الاستفهام التحضيضي أو التهديد في النهاية (فهل أنتم منتهون) ؟
وقد كانت إجابة المسلمين بلسان المقال : انتبهنا و بلسان الحال أيضا : انتبهنا انتبهنا : فكسروا الدنان ، وأراقوا ما عندهم من خمر ، ولم يك أحد عليها لأن نفوسهم قد هيئت لذلك تماما على مدى عشر سنوات من الإعداد النفسي ..
مرض عضال استشرى في نفوس المسلمين وأعصابهم حتى المشاهير منهم — كما رأينا — من أمثال علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص استطاع الإسلام بالترويض التربوي التدريجي أن يستل من أعماقهم جذور هذا الداء عن رضاء واقتناع وتسليم ، والفضل في ذلك لطريقة العلاج المثلى .

وتظهر قيمة الأسلوب الإسلامي في إبطال الخمر وتحريمها : عصرا وشربا وحلا وتجارة وعلاجاً .. إذا مانظرنا الى محاولة مشهورة لتحريم الخمر في أمر يكاد وقد أخفقت إخفاقا ذريعا على الرغم من الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة في هذا المجال : فقبل أن يدخل التعديل الثامن عشر على الدستور الأمر يكي أقيمت في البلاد دعاية واسعة النطاق ضد الخمر ، و بقيت الرابطة المحاربة لوجود الحانات Anti Saloon League تسعى وتجتهد في ترغيب الأمر يكيين عن الخمر ، وتثببت مضارها بإلقاء الخطب وتأليف الرسائل والكتب وعرض المسرحيات وأفلام السينما ، وأفتت في سبيل هذا التبليغ عشرات السنين ، و بذلت الأموال ، حتى قدر أن نشرات النشر والإذاعة بلغت تكاليفها من لدن بدء الحركة إلى سنة ١٩٢٥ مبلغ ٦٥ مليون دولار . وأنه بلغ عدد الصفحات التي سود بياضها لبيان مساوئ الخمر والزرع عنها ٩ آلاف مليون صفحة . ذلك قبل بدء التجربة .

وأما ماتحملته الأمة الأمريكية في الأربعة عشر عاما الماضية من النفقات الباهظة فقدر مجموعها بأربعة ملايين ونصف مليون جنيه .

وتدل الإحصائيات التي أذاعها ديوان القضاء الأمريكي للفترة الواقعة بين يناير ١٩٢٠ و أكتوبر ١٩٣٣ .. أنه قتل في سبيل تنفيذ هذا القانون ٢٠٠ نسمة ، وسجن نصف مليون ، وغرم الجناة مايربوعلى مليون ونصف مليون جنيه . وصودر من الأملاك مايساوى ٤٠٠ مليون جنيه (١) ..

وكانت النتيجة — بعد هذه الإجراءات القوية المتواصلة .. و بعد هذه المعاناة الطويلة .. لاشيء .. مما اضطرت معه الدولة إلى إلغاء القانون إلغاء نهائيا وإباحة الخمر للناس بلا قيود ..

و بالموازنة السريعة بين التشريع الإسلامى والقانون الأمريكى فى تحريم الخمر يتبين لنا عبقرية الإسلام التشريعية ، إذ راعى حدود القدرة الإنسانية ، والطاقة البشرية فى تحمل ماتدعى إليه النفس تدريجيا وعجزها عن تحمل مايفرض عليها طفرة .. ولاعجب .. فالله هو خالق الإنسان .. وهو أعلم بطبيعته ، لذلك أفلح التشريع الإلهى وأخفق القانون الأمريكى الوضعى .

كانت هذه هى السمة الأولى من سمات « القيم الإسلامية » وهى التدرج التشريعى . وسنعرض فى الصفحات التالية لسمة أخرى جوهرية من سمات هذه القيم وأعنى بها سمة (الوسطية العادلة) ..

(١) المودودى : نحن والحضارة العربية ، ٥٣ .

ثانيا : الوسطية العادلة

جاءت اليهودية الموسوية بعد عهد طويل من الوثنيات الضالة . واليهودية تعتمد في تشريعاتها على ثلاثة مصادر:

الأول : هو التوراة :

وهي مجموعة الأسفار التي يقال إنه أوحى بها إلى سيدنا موسى ، وكان أول تدوين لأحكام القانون اليهودي تلك الألواح التي أنزلت على موسى على رأس جبل سيناء ، حيث كلمه ربه بعد مناجاة دامت أربعين ليلة ..

الثاني : هو التلمود : وقد صنعه عدد من الأحنبار وتم وضعه في القرن الخامس بعد الميلاد .

والثالث : هو الكتابات الفقهية التي وضعها فقهاء اليهود بعد القرن الخامس الميلادي (١)

والتوراة : وهي التي يطلق عليها العهد القديم — حوت كثيرا جدا من القواعد الخلقية والاجتماعية وخاصة سفر الخروج وسفر الأحنبار وسفر التثنية . ولنعش قليلا مع بعض هذه النصوص لتبين طبيعة الأخلاقيات اليهودية النظرية منها :

(١) وكلم الله موسى قائلا : اصنع لك بوقين من فضة مسحولين تعملهما فيكونان لك لناداة الجماعة، ولا ترحل المحلات. فإذا ضربوا بها يجتمع إليك الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع ، وإذا ضربوا بواحد يجتمع إليك الرؤساء رؤوس ألوف اسرائيل ، وإذا ضربتم هتافا ترحل المحلات النازلة إلى الشرق ، وإذا ضربتم هتافا ثانيا ترحل المحلات النازلة إلى الجنوب ، هتافا يضربون لرحلاتهم . وأما عندما تجمعون الجماعة فتضربون ولا تهتفون ، وبنوهارون الكهنة يضربون بالأبواق فتكون لكم فرضة أبدية في أجيالكم (٢) .

(١) انظر: صوفى أبوطالب : مبادئ تاريخ القانون ١١٤ وانظر كذلك د. أحمد شليبي في كتابه (اليهودية) ٢٣٧ — ٢٧٩ .

ويذهب «موريس موكاى» إلى أن الكتاب المقدس قبل أن يكون مجموعة أسفار كان تراثا شعبيا لا سند له إلا الذاكرة ، وهي العامل الوحيد الذى اعتمد عليه نقل الأفكار ، وكان هذا التراث يغنى ، ويرى كذلك أن أسفار العهد القديم كتبت على مدى يربو على تسعة قرون وبلغات مختلفة ، واعتمادا على التراث المنقول شفويا ، وقد صححت وأكملت أكثرية هذه الأسفار بسبب أحداث حدثت ، أو بسبب ضرورات خاصة ، وفي عصور متعاعدة أحيانا (انظر كتاب : القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم ص ٢٠ ، ٢٣) .

” (٢) سفر العدد الإصحاح العاشر (١ — ٩) .

(٢) أنا هو الرب الهك الذى أخرجك من أرض مصر: من بيت العبودية: لا يكن لك آلهة أخرى أمامى. لا تصنع لك تمثالا منحوتا صورة ما مما فى السماء من فوق، وما فى الأرض من أسفل، وما فى الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهم، ولا تعبدن لأنى أنا الرب إلهك إله غيور (١) ..

(٣) حين تقترب من مدينة لكى تحاربها استدعها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك .. فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير، ويستعبد لك، وإن لم تسالملك بل عملت معك حربا فحاصرها، وإن دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما فى المدينة كل غنيمتها فتغنمها لنفسك، وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاهها الرب إلهك (٢) ..

(٤) كل إنسان سب أباه أو أمه فإنه يقتل: قد سب أباه أو أمه دمه عليه. وإذا زنى رجل مع امرأة: فإذا زنى رجل مع امرأة قرية فإنه يقتل الزانى والزانية، وإذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه: إنها يقتلان كلاهما دمهما عليهما .. وإذا جعل رجل مضجعه مع بهيمة فإنه يقتل والبهيمة تميتها، وإذا اقتربت امرأة إلى بهيمة لنزائها تميت المرأة والبهيمة .. إنها يقتلان .. دمهما عليهما (٣) ..

ومن هذه النصوص— وغيرها كثير جدا— نستطيع أن نتبين الطوابع العامة لأوامر العهد القديم ونواحيه وخاصة بالنسبة للأخلاقيات. وأهم هذه الطوابع والسمات:

١ — التنوع: فمنها ما يدعو إلى وحدانية الله وإفراده وتخصيصه بالعبادة دون إشراك. وبعضها خاص بالمطعمومات والمشروبات ما يحل منها وما يحرم، وبعضها يتعلق بقواعد الحرب، وبعضها يتناول الأحوال الشخصية من زواج وطلاق، ومنها ما يحدد عقوبات الجرائم على اختلاف أنواعها .. الخ ..

٢ — التفصيل الشديد: بصورة تدعو إلى العجب كما نرى فى النص الأول (٤) ..

(١) سفر التثنية ٦/٥ — ٩ ..

(٢) سفر التثنية ١٠/٢٠ — ١٥ ..

(٣) سفر اللاويين ١٦/٩ — ١٦ ..

(٤) راجع مثلا الإصحاح ٢٥ من سفر الخروج وفيه يذكر الرب المواصفات الدقيقة والجزئيات الصغيرة جدا لتابوت العهد وللمائدة وملابس هارون الكهنوتية ولم تترك هذه التفصيلات صغيرة ولا كبيرة تتعلق بهذه الأشياء ..

٣ - القوة والصرامة في الحروب والعقاب والجزاءات :

فالإله يأمر كقائد حربى وكملك صارم يجب أن يطاع لأنه الإله . والطريقة الوحيدة لاكتساب عطفه ولاجتناب غضبه ليست إلا الخضوع له . والعهد القديم يشمل الشريعة ، وليست التفضيلة إلا فهمها وتطبيقها في كل حالة تعرض ، والتزامها بنظام وخضوع (١) ..

والذى يقرأ العهد القديم يخيل إليه أن موسى وتلاميذه لم يعرفوا أمرا من الأمور ، ولم يقفوا على مسألة من المسائل حتى الصغير التافه إلا بعد الرجوع الى « يهوه » ، فكل نزاع ينشب كان يعرض على نبي أو حكيم من أنبياء أو حكماء بنى اسرائيل وكان على ذلك الوسيط أن يعرض النزاع على الإله ثم يعرض حكمه على المتخاصمين . ورغم أن استطلاع رأى الإله كان يتم بعيدا عن أعين المتخاصمين إلا أنه كان يتخذ بعض المظاهر المادية التى تدل على وجوده . من ذلك ماجاء فى سفر الخروج خاصا ببيان كيف كان موسى عليه السلام يتلقى الوحي . فحينما يطلب إليه أحد الرأى فى أمر معين كان يدخل خيمة تسمى خيمة الوحي ، وبعد دخوله كان يلاحظ ظهور سحب كثيرة على باب الخيمة ، هذه السحب كانت تمثل « يهوه » فى نظر بنى اسرائيل ، وبعد ذلك يخرج النبی موسى من خيمته ، و ينطق بالحكم الذى نزل عليه (٢) .

ولكن طال الأمد على اليهودية واليهود فحدث انفصام واسع بين الشرع الإلهى وبنى اسرائيل ، وظهر على القيم اليهودية بصمات وثنية لا أخلاقية ، صور القرآن كثيرا منها ، وتحجرت الديانة اليهودية واستحالت طقوسا جامدة لاحياة فيها ، ومظاهرها خاوية لاروح فيها (٣) ..

ثم جاء السيد المسيح ليهدى- كما قال-: « خراف اسرائيل الضالة » والذين كان يخاطبهم فى كثير من الأحيان « بأبناء الأفاعى » . وكانت المسيحية ديانة مرحلية تصدت للاتجاه المادى لليهود وإغراقهم فى حب المال والحياة ، وأكل السحت والربا وأموال اليتامى والتمادى فى الباطل وشهادة الزور والغش فى التجارة حيث كان « حب المادة وعبادة المال » مفتاح شخصية اليهودى .

(١) اندريه كرسون : المشكلة الأخلاقية والفلاسفة ٧٦

(٢) انظر : أبوطالب السابق ١١٣

(٣) المرحوم سيد قطب : العدالة الاجتماعية فى الإسلام ص ٦ . وراجع د . شلبى فى (اليهودية) ص ٢٧٥ . ومن أغرب مادحل اليهودية من انحراف وتحجر ماتفرؤه فى التلمود من نفى العصمة عن الله ونسبة الخطأ والخطيئة إليه ..

وجاءت الديانة الجديدة بقائمة من « القيم الروحية » الخالصة ليقنّع الإنسان — بعد أن استغرقت مادية الحياة — أن حياته المثلى ليست هنا ... ولكنها هناك في ملكوت السماء ..

وخلوصا إلى هذا الملكوت كانت « الرهبانية » المتجردة هي الاختيار المسيحي للشخصية المسيحية ، ولترك ما لقيصر لقيصر وما لله لله . وكانت « أخلاقيات » المسيحية التي دعا إليها المسيح هي قمة التجرد الذي لم تشهد له الأرض مثيلا ، والذي كان رد فعل طبيعي « لماديات » اليهودية واليهود ، ولإقبالهم على متعتها وعيبتهم من لذائذها .

يقول السيد المسيح : « لقد سمعتم أنه قيل للقدماء : لا تزني .. أما أنا فأقول لكم : إن كل من ينظر إلى امرأة يشتهيها فقد زنى بها قلبه ، فإن كانت عينك اليمنى تفتك فاقطعها وألقها عنك ، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ، ولا يلقى جسدك كله في جهنم ، وإن كانت يدك اليمنى تفتك فاقطعها وألقها عنك لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم .

وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق ، وأما أنا فأقول لكم : إن من طلق امرأته إلا لعله الزنى يجعلها تزني ، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني .

أيضا سمعتم أنه قيل للقدماء : لا تحنث بل أوف للرب أقسامك ، وأما أنا فأقول لكم : لا تحلفوا البتة .. لا بالسما لأنها كرسى الله ، ولا بالأرض لأنها موطىء قدميه ، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم ، ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء ، بل ليكن كلامكم نعم نعم ، لا لا ، وما زاد على ذلك فهو من الشرير ..

سمعتم أنه قيل عين بعين ، وسن بسن ، وأما أنا فأقول لكم : لا تقاوموا الشر ، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا ، ومن أراد أن يخاصمك و يأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا ، ومن سخر منك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين ، ومن سألك فاعطه ، ومن أراد أن يقترض منك فلا تردده .

سمعتم أنه قيل تحب قريبك ، وتبغض عدوك ، وأما أنا فأقول لكم : أحبوا أعداءكم ، باركوا لاعنيكم ، أحسنوا إلى مبغضيك ، وصلّوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم (١) .

ومع أنه — عليه السلام — أعلن أنه لم يجيء لينقض الناموس أو الأنبياء بل جاء ليكمل (٢) .. إلا أنه رفض أن يرجم الزانية كما كان متبعا في الشريعة الموسوية قائلا : « من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر » .

(١) إنجيل متى : الإصحاح الخامس ٢٧ — ٤٤ .

(٢) انظر : متى ١٧/٥ .

ورفض — عليه السلام — استخدام القوة حتى دفاعا عن الدين. والحق : فحينما غدر به يهوذا الأسخريوطي ، وجاء معه جمع كثير بسيفوف وعصى من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب للقبض عليه ومحاكمته استل بطرس أحد حوارى المسيح سيفه للدفاع عنه وضرب به عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه . فقال له يسوع : « رد سيفك إلى مكانه ، لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون » (١) .

إنها في مجموعها قيم روحية خالصة تنزع الإنسان من غمرات الواقع المادى الخسيس وتسمو بروحه ، فهو لم يخلق لهذه الأرض ، ولكنه خلق « للملكوت الساء » . وكانت دعوة المسيح عليه السلام — كما ذكرنا من قبل — إلى الزهادة فى الدنيا والابتعاد عن أسباب النزاع ، والوقوف على الحياة الروحية ، لأن اليهود الذين جاء المسيح مبشرا بهذه الديانة بينهم كان يغلب عليهم النزعات المادية ، وكان منهم من يفهم أن الحياة الدنيا هى غاية بنى الإنسان . بل إن التوراة التى بأيديهم خلت من ذكر اليوم الآخر ونعيمه أو جحيمه ، ومن فرقهم من كان يعتقد أن عقاب الله الذى أوعده به العاصين وثوابه الذى وعد به المتقين إنما زمانه فى الدنيا لا فى الآخرة (٢)

وبعد فترة طويلة من الرسل تقرب من ستة قرون بعث الله محمدا عليه السلام خاتما للرسول والأنبياء ، وجاء الإسلام الحنيف خاتما للأديان ، ونزل القرآن على محمد فكان آخر اتصال بين السماء والأرض .

وهذه الخاتمية فى الدين والكتاب والنبوة اقتضت أن تقدم السماء للأرض أنجح الحلول وأقدرها وأشملها ، حيث لا دين ولا كتاب ولا نبى بعد . ولم يفارق محمد — عليه السلام — الدنيا إلا بعد أن أعلن بصوت الله « اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا » .

لقد رأينا مادية اليهودية ، وإيغال اليهود فى « الأرضية والدنيوية » وهو اتجاه مرحلى قد يكون صحيحا فى وقت عاش فيه اليهود يجهلون أخطارا لا تحصى ابتداء من اضطهاد فرعون مصر ومطاردته لهم .

ورأينا « الروحانية المثالية الخالصة » التى تقدم بها السيد المسيح فى عصر الماديات والمال والسحت ، فكان ذلك رد فعل طبيعى لاتجاه اليهودية واليهود . ولكنه اتجاه مرحلى أيضا لا يمكن أن تعيش عليه البشرية إلى الأبد . وإن صح أن يكون علاجا ما للحالات معينة فى وقت معين .

(١) متى ٢٦ / ٥٣ ..

(٢) راجع : محاضرات فى النصرانية للشيخ أبى زهرة ١٠ .

والوجود لا يمكن أن يتنفس برثة المادية البحث في معزل عن القيم والمثل العليا ،
والا تحولت المجتمعات البشرية الى مجموعة من الغابات تسيطر عليها قوة الخالب والأنياب ،
ويكون الصراع الدامى المتسعر وسيلتها المثلى للوجود والبقاء ، ويكون الشعار المعتنق
البقاء للأقوى .. لا للأصلح .

كما أن الوجود لا يمكن ان يتنفس كذلك برثة المثالية المعنوية البحث : تجردية كاملة من
ماديات اخياة .. ورهبانية مستغرقة في ملكوت الله مُنبئة عن واقع الحياة ومعاناتها في دنيا
الناس .

وأمام هاتين « اللامكانيتين » .. أمام آخر فرصة للإنسان في اتصاله بالسماء كان لابد
من وضع ضوابط جديدة وقيم جديدة أمام إنسان القرن السابع الميلادى (١) . وهذه القيم
تمثل أقوى الحلقات وأخلدها في سلسلة البناء الإنسانى . وألفت نظر القارىء الى حقيقة
مهمة وهى أن الإسلام لا يقلل من شأن القيم اليهودية والمسيحية — بالنسبة لكثير جدا منها
وخاصة مايتعلق بجواهر الأمور:

(أ) لأنها قيم ربانية من عند الله .

(ب) لأنها كانت أرقى القيم وأكملها في عصرها .

(جـ) وأخيرا لأن المسلم مطالب بالإيمان بها . ﴿أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ

مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكُوتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ . لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ

أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ (٢) وقد وصف الله — سبحانه وتعالى — المتقين بأنهم

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ﴾ (٣) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ

قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ (٤)

(١) ولد لمحمد — عليه السلام — سنة ٥٧١ م ونزل عليه الوحي وهو فى سن الـ ٤٠ على أرجح الأقوال .

(٢) البقرة ٢٨٥ ..

(٣) البقرة ١٧٧ ..

وأخص من ذلك وأدل ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَآخِشُوهُمْ وَلَا تَسْتَبْشِرُوا بِمَا يَنْتَهِى لَكُمْ قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (١)

ففى هذه الآية الكريمة تصريح بأن التوراة يحكم بها النبيون ومن ضمنهم محمد عليه السلام . وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا زانيا اعتمادا على حكم التوراة ، وقيل بل رجم يهوديين عند باب مسجده وذلك أول رجم كان فى الإسلام (٢) .

وقد أقرت الشريعة الإسلامية صراحة أحكاما وردت فى الشرائع السابقة مثل الصوم ﴿ يَتَذَكَّرُ فِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (٣)

وتنص السنة النبوية على أن الأضحية مشروعة فى ملتنا كما كانت مشروعة فى ملّة ابراهيم — عليه السلام — وقال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — « ضحوا فإنها سنة أبيكم ابراهيم عليه السلام » .

وقد نسخت الشريعة الإسلامية عدة أحكام كانت فى الشرائع السابقة ، ونحن ملتزمون بالابتعاد عنها .

كما أنها ذكرت أحكاما وسكتت عنها — دون إقرار أو رفض — والأرجح عند الفقهاء مشروعيتها بالنسبة لنا . كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ وَكُتِبَ عَلَيْهِنَّ فِيهَا أَنْ أَنْفُسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (٤)

(١) المائدة ٤٤ . أسلموا : انقادوا لحكم ربهم . الربانيون : عباد اليهود . الأحبار : علماء اليهود .

(٢) انظر ابن ماجة : السياسة الشرعية ١٢٢ والخارى ١٢٩/٩ كتاب الاعتصام .

(٣) البقرة ١٨٣ .

(٤) المائدة ٤٥ (وانظر حسب الله : أصول التشريع الإسلامى ٩٥ — ٩٧ .. وانظر كذلك : البرديسى : أصول الفقه

. (٣٤٣ — ٣٤٧) .

والرأى الأخير يتفق مع سماحة الإسلام ومرونته وخاتمته ، و يتفق مع المقولة الإسلامية الخالدة « الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهي له » وقد ذكرنا أكثر من مرة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - أشاد بحلف جاهلى هو حلف الفضول ، وأعلن أنه لودعى به فى الإسلام لأجاب .

ولكن - على الرغم من أننا مأمورون بالإيمان بقيم المسيحية واليهودية التى لا تتعارض مع إسلامنا ولم تنسخ به - أقول على الرغم من ذلك لم تعد القيم اليهودية بماديتها أو القيم المسيحية بروحانيتها قادرة على تشكيل الإنسان المتفاعل مع الحياة بعد أن تخطت البشرية مرحلة طفولتها الأمية .

إنسان اليهودية .. أرضى ترابى مادى يتعامل مع الآخرين بمنطق القوة والحساب المادى فى سبيل تحقيق النفع العاجل على المستويين الفردى والجماعى ، حتى جزاؤه أرضى ، والآخرة .. ملكوت الله لم تذكر فى التوراة مرة واحدة . وإنسان المسيحية يحمل قائمة من القيم الملائكية: سمو .. سموروحى مخلق وزهادة فى دنيا الناس .. فالهدف ليس هنا ، والغاية المنشودة ليست فى الأرض ، ولكنها هناك فى ملكوت السماء .

وانتهى الحال بإنسان اليهودية إلى عبادة المادة من دون الله . وانتهى الحال بإنسان المسيحية إلى الاصطدام بالفطرة الإنسانية التى من مسلماتها أنه « بالروحانيات والمثل فقط لا يعيش إنسان .. تماما كما أنه بالمادة فقط لا يحيا البشر » ..

من هنا كان لابد من مفهوم جديد للإنسان الذى يدب على الأرض ويعمر هذا الوجود وكان نسيج الإنسان من المنظور الإسلامى « مادة وروح يشكلا مخلوقا حيا أكرمه الله بنعمة العقل » وهو تعريف يخرج الجمار لأنه مادة بلا روح وبلا عقل .. ويخرج الحيوان لأنه مادة وروح بلا عقل .. فكان العقل هو قمة التكريم للبشر ابتداء من الإنسان الأول :

لقد خلقه الله من « مادة » الطين ونفخ فيه من « روحه » وكرمه « بالعقل » الذى وعى حقيقة الأشياء اسما ومسمى ... والعقل هو الذى كفل له أن يكون « خليفة » الله فى أرضه: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۚ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَكَةِ

فَقَالَ أَنِّي يُنَوِّنِي بِأَسْمَاءِ هَتُولَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٧﴾ قَالَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِي وَأُتُوا بِأَسْمَاءِهِمْ فَلَمَّا نَبَّأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿١٨﴾ (١)

هذه هي قصة آدم عليه السلام في القرآن ، هي قصة الإنسان الأول : خلق من تراب ، وارتقى بالخلق السوى إلى منزلة العقل والإرادة ، وتعلم من الأساء فضلا من العلم ، ميزه على خلائق الأرض من دى حياة ، وغير ذى حياة ، وقضى له أن يكسب فضله بجهده ، وأن يكون جهده غلبة لإرادته وانتصارا لعقله على جسده (٢) ..

ولكن لنترك قصة آدم عليه السلام — بما فيها من « خصوصيات » — وقفها الله عليه في الخلق ولم تتكرر مع غيره ، لننظر الى « الانسان البشر » في كل زمان ومكان لنرى تكريم الله له بالحواس — لا لذاتها — ولكن بقدر ماتوصل صاحبها الى طريق الفهم والاهتداء والتقوى والصلاح .

(٣) ﴿ أَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴿١٩﴾ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿٢٠﴾ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿٢١﴾ ﴾

وبالنظر العاقل والمنطق المبين يعيش الإنسان ويبدع ، نعم : لقد جعل له من الحواس ما يهديه في عالم المحسوسات : جعل له عينين على هذا القدر من الدقة في تركيبها وفي قدرتها على الإبصار وميزه بالنطق وأعطاه أدوات المحكمة لسانا وشفتين ، ثم أودع في نفسه خصائص القدرة على إدراك الخير والشر والهدى والضلال والحق والباطل : وهديناه النجدين ليختار أيها شاء ، ففي طبيعته هذا الاستعداد المزدوج لسلوك أى النجدين (٤) .

وإذا لم تستطع الحواس أن ترتفع بالحقيقة الإنسانية في نفس الإنسان ، وتكون وسائل « لتحصيل العلم » والوصول إلى اليقين والهدى والإيمان فوجودها كعدمها سواء . بل إن الإنسان في هذه الحالة يكون أحط مكانة من البهائم لأن البهائم تستخدم حواسها بأقصى طاقاتها حفاظا على بقائها ، أما هو فقد عطل حواسه التي أنعم الله بها عليه لاستعمالها

(١) البقرة ٣٠ — ٣٣ . يسفك الدماء : يريها عدوانا . نسج : نزهك عن كل سوء وتقيضه . نفدس لك : نظهر لك ذكرك عما لا يليق بك .

(٢) العقاد : الإنسان في القرآن الكريم ص ٦٦

(٣) البلد : ٨ — ١٠

(٤) قطب : ٦ / ٣٩١٠

كصاحب رسالة كرمه الله باستخلافه عنه في الأرض ، وماقيمة العقل إذا ما عطلت طاقتها عن الخير ؟ وماقيمة آلعين إذا لم تبصر طريق الهدى ؟ وماقيمة الأذن إذا لم تصغ لصوت الحق واليقين ؟ ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنس لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَآلَا نَعْمٍ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ (١)

وفي كتب الأديان الكبرى إشارات صريحة أو مضمونة إلى العقل أو إلى التمييز ولكنها تأتي عرضاً غير مقصودة ، وقد يلمح فيها القارئ بعض الأحيان شيئاً من الزرابة بالعقل أو التحذير منه لأنه مزلة العقائد و باب من أبواب الدعوى والإنكار .

ولكن القرآن الكريم لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم والتنبية إلى وجوب العمل به والرجوع إليه . ولا تأتي الإشارة إليه عارضة ولا مقتضية في سياق الآية ، بل هي تأتي في كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة . وتكرر في كل معرض من معارض الأمر والنهي التي يحث فيها المؤمن على تحكيم عقله ، أو يلام فيها المنكر على إهمال عقله وقبول الحبر عليه . ولا يأتي تكرار الإشارة إلى العقل بمعنى واحد من معانيه التي يشرحها النفسانيون من أصحاب العلوم الحديثة ، بل هي تشمل وظائف الإنسان العقلية على اختلاف أعمالها وخصائصها ، وتتعمد التفرقة بين هذه الوظائف والخصائص في مواطن الخطاب أو مناسباته ، فلا ينحصر خطاب العقل في العقل الوازع ، ولا في العقل المدرك ، ولا في العقل الذي ينط به التأمل الصادق والحكم الصحيح بل يعم الخطاب في الآيات القرآنية كل ما يتسع له الذهن الإنساني من خاصة أو وظيفة وهي كثيرة ... إذ هي جميعاً مما يمكن أن يحيط به العقل الوازع والعقل المدرك والعقل المفكر الذي يتولى الموازنة والحكم على المعاني والأشياء (٢) .

وهذا المفهوم الشامل للعقل دعا الإسلام إلى النظر وإلى التفكير والتأمل ، ونعى على الذين لا يفكرون ولا يتأملون خلق الله ولا يعملون عقولهم خلوصاً إلى اليقين :

﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (٣)

(١) الأعراف ١٧٩ . ذرأنا : خلقنا وأوجدنا

(٢) العقاد : التفكير فرضة إسلامية .

(٣) الذاريات ٢٠ - ٢١

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ (١)
﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ (٢)
﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَنِئْزِلًا وَقُرَادًى مَا بَصَابِحِكُمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنَّهُ هُوَ لَا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ (٣)

وفي عشرات من الآيات القرآنية بل في مئات منها تتكرر لفظة (العقل) وما ارتبط بها من ألفاظ الفقه والعلم والتفكير على النحو التالي:

- (أ) (عقل) ومشتقاتها (عقلوه — تعقلون — تعقل الخ) .. ذكرت ٤٨ مرة .
- (ب) (علم) ومشتقاتها (علم — يعلم — يعلمون الخ) ذكرت ٨٦٦ مرة .
- (ج) (فقه) ومشتقاتها (تفقهون — تفقه — يفقهوا — يفقهوه .. الخ) .. ذكرت ٢٠ مرة .
- (د) (فكر) ومشتقاتها (تفكروا — يتفكرون الخ) ذكرت ١٨ مرة ..
- (هـ) (قرأ) ومشتقاتها (قرأ — اقرأ — قرآن ... الخ) ذكرت ٨٧ مرة ..
- (و) (وعى) ومشتقاتها (تعيها — أوعى — واعية ... الخ) .. ذكرت ٤ مرات .

وبمجموع هذه « المواد » التي ذكرتها ثلاث وأربعون ألف لفظة وكلها تدور على تقدير القرآن للعقل والنظر والتفكير .

والمواد التي عرضناها هي المواد المباشرة . وهناك مئات من الألفاظ تدور حول العقل والتفكير بصورة غير مباشرة لم نعرض لها .

هذا هو عنصر العقل في الإنسان : موقف القرآن منه ، والطريقة المثلى لإشباعه من منطق الإيمان والتفكير في خلق الله ، وتحصيل العلم واستغلال قدراته وطاقاته في البناء والإبداع .

• • • •

(١) الاعراف ١٨٥

(٢) الروم ٨

(٣) سبأ ٤٦ . جثة : جنون

وثانى الثالوث فى النسيج البشرى هو الجسد ... والجسد هو الكيان المادى الذى بنى على الغرائز: غريزة حب البقاء .. غريزة التملك .. غريزة الوالدية .. غريزة القتالة .. الغريزة الجنسية ... الخ .. والغريزة هى العنصر المشترك بين أفراد النوع الواحد وهى ميل فطرى يدفع الكائن الحى الى العمل فى اتجاه معين تحت ضغط حاجاته الحيوية وهى بطبيعتها تتطلع الى الإشباع .

وأغلب هذه الغرائز تدور حول حاجتين : حاجة الفم أو البطن للطعام والشراب ، وحاجة الجنس لكسر الشهوة وهو طريق لحفظ النوع .

والإسلام لم ينكر مكان هاتين الشهوتين أو الحاجتين فى النفس الإنسانية ..

١- فحل المشكلة الأولى باباحة الطعام والشراب من طيبات ما رزق الله اعتمادا على العمل الشريف ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ (١) والعمل يجب أن يكون حلالا : حلالا فى مادته وبضاعته : فلا عمل مشروع بالالتجار فى الخمر أو لحم الخنزير أو أعراض الناس . كما يجب أن يكون حلالا فى كيفية التكسب من ورائه : فلا غش ولا استغلال ولا ربا ولا كذب »

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٢)

فاذا ما كان بالمؤمن عجز أو فاقه فهناك التكافل الاجتماعى بأروع صورته، ومن مظاهره الزكاة والصدقة .

٢- وحل المشكلة الثانية بالزواج : فالزواج هو الحل الجذرى لمشكلة الجنس ، وكان الزواج فى المجتمع الإسلامى الأول - حيث حسنت النوايا وطهرت القلوب وسمت الأخلاق - أمرا ميسرا لم تدخله تعقيدات المدنية وفلسفاتها المتعقنة .

فإذا ما عجز المسلم عن الزواج لسبب ما فهناك إعلاء الغريزة أو السمو بها بالعبادة والصوم على حد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء » (٣) ..

• • • • •

والروح هى العنصر الثالث الذى يستكمل به البناء الإنسانى بعد العقل والجسد .. إنها الطاقة الغيبية الخفية الحية التى تعتبر بالإجماع سر حياة الكائن البشرى ، بل سر حياة كل

(١) التوبة ١٠٥ .

(٢) البقرة ٢٧٥ .

(٣) البخارى ٣/٧ (باب النكاح) . وجاء (بكسر الواو) أى كاسر للشهوة ..

كائن حتى .. ومهما قال العلماء فيها أثناء الحياة وبعد الموت فهي مازالت سرا غامضا ..
وستبقى سرا غامضا لأن الله سبحانه وتعالى اختص نفسه بها ..

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ (١)

وكما أن إشباع العقل يكون بالعلم والاختراع والكشوف .
وكما أن إشباع حاجتى البطن والفرج يكون بالطعام والشراب والزواج .
كان لابد من إشباع الروح حتى لا يختل توازن هذا الثلاث الإنسانى . وإشباع الروح فى الإسلام لم يأت على حساب العقل والجسد ، ولكنه أتى ليأخذ مكانه فى حيزه المَعْدَله فلا يختل البناء الإنسانى ويميل الميزان لغير صالح الفرد وغير صالح الجماعة .
فكما دعا القرآن إلى النظر والتأمل وإعمال العقل :

وكما دعا إلى التمتع بطيبات الحياة من طعام وشراب وزينة .
أمرنا الله كذلك بأن نغرس فى نفوسنا الإيمان بالله ، وأن نحى أرواحنا بالثقة : الثقة بالله والثقة بالدين والثقة بالنفس إلى أبعد مدى . يقول الله سبحانه وتعالى

﴿لَا يَلْفُ قَرِيْشٌ ۚ إِذْ لَفِيْهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۚ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِى أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ﴾ (٢)

وهذه الكلمات العلوية الموجزة تجمع بين النوعين من الإشباع : إشباع الحاجات المادية ، وإشباع الحاجات النفسية أو الروحية .

إشباع الحاجات المادية مثلت له الآيات بالإطعام من الجوع . والإطعام هنا مذكور على سبيل التمثيل لا الحصر ، فالآية تتسع لنعمة الله فى إشباع كل الحاجات المادية الأخرى : كحاجة الإنسان للرعى من عطش والزواج لحفظ النوع ، والحماية من الحر والبرد بالملبس والسكن . وهو تفسير يؤيده واقع هذا الإنعام من الله — سبحانه وتعالى — على عباده مؤمنهم وكافرهم ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ (٣)

أما إشباع الحاجات المعنوية أو النفسية فقد مثلت له الآية بالتأمين من الخوف . وهى نعمة كسابقتها مذكورة على سبيل التمثيل لا الحصر . والخوف هو آفة المشاعر النفسية كلها ،

(١) الإسراء ٨٥ .

(٢) سورة قريش (١-٤) . لإيلاف قريش : لجعلهم آلفين الرحلتين : رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام

(٣) إبراهيم ٣٤ .

والخائف المفزوع لايهنا له طعام ، ولا يلذ له شراب ، ولا يسعد بلبس أو مسكن (١) ..

ولكن كيف يأمن الإنسان من الخوف ؟ وكيف يتأتى له أن يكون قوى الروح صلب النفس ؟ إن أصل كل أولئك ، ومفتاحه في « عبادة رب هذا البيت » .. في الإيمان العميق .. العميق بالله سبحانه وتعالى .. بحيث يصير المؤمن من فئة ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ (٢)

إن قوة الإيمان بالله ، هي نفسها قوة العبودية له ، هي نفسها قوة العزة أمام البشر ، هي نفسها قوة النصر والغلبة على كل من يتصدى للمؤمنين .

نعلم : حسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حسب ولا كفاية إلا الله وبالله ، وعلى ذلك الاختصاص .. اختصاص الله بالحسب والكفاية ، كان استعمال الكلمة في المعجم القرآني :

﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ﴾ (٣)

﴿ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٤)

﴿ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ﴾ (٥)

﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ (٦)

والإيمان بالله لا يمنح المؤمن شجاعة وقدرة فحسب ، ولكنه يمنحه الطمأنينة والقرار (٧)

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾

(١) يقول العلامة ول . ديبرانت في كتابه (قصة الحضارة ١ / ٤) والحضارة تبدأ حيث ينهى الاضطراب والقلق ، لأنه إذا أمن الإنسان من الخوف تحررت في نفسه دوافع التطلع وعوامل الإبداع وبعدئذ لا تنفك الحوافر الطبيعية تستنهضه للمضي في طريقه إلى فهم الحياة وزدها رجا (١) ص (٤) .

(٢) آل عمران ١٧٣ .

(٣) الأنفال ٦٢ .

(٤) الأنفال - ٦٤ : واتساقا مع المنهج القرآني في قصر الحسب والكفاية على الله سبحانه يكون المعنى (حسبك الله

وحسب من معك من المؤمنين) خلافا لمن ذهب إلى القول بأن المقصود (الله والمؤمنون هم حسبك) ولا ين القيم بحث

لطيف في الآية (انظر زاد المعاد) ١ / ٦ ..

(٥) التوبة ٥٩

(٦) الطلاق ٣

(٧) الرعد ٢٨

واطمئنان القلب لذكر الله ليس حصيلة روحية فحسب ، ولكنه حصيلة منطقية أيضا .
فما ذكر الله ؟ إنه استشعار وجود الله في النفس والضمير والوجدان ، في الصلاة والصيام
والقيام واليقظة والنام والمنشط والمكره والسراء والضراء .. إنه يشمل كل هذه الأعمال
والمواقف (١) . والله هو القوى المتعال ، وهو القوى القهار الجبار .. وهو نعم المولى ونعم
النصير .

وذكر المؤمن لله يعنى استشعاره لله سبحانه بكل هذه الصفات التى تتضاءل أمامها كل
قوى البشر ... من هنا تأتى الطمأنينة نتيجة منطقية لهذا الشعور الإيماني ، فالإنسان بالإيمان
ساند ظهره إلى جدار من السموات والأرض مُحْتَمٍ بقوانينها ، سائر دائما في صف جندهما ،
شاعر أنه قوة خادمة للإلهية ، عاملة للتعمير وإقرار الحياة فيها ، فاهم أنه قيوم صغير نائب عن
القيوم الأكبر تتجدد فيه الحياة ، ويتدفق فيضها المستمر الذى يحيا به مع كل
الحيوات (٢) .

والإيمان بالله يمنح الروح طاقة قادرة على الصمود أمام كوارث الحياة ، وهو في حالتي
احتمالها ووقوعها ثابت لا يهتز ، قوى لا يقهر . ولا يتقهقر . لأن من مقتضيات الإيمان التسليم
قولا وعملا بقاعدة أزلية ربانية هي ﴿لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ (٣)

والإيمان بالله يعطى المؤمن — كما ألحنا — ثقة بالنفس واعتزازا بها واستعلاء على صغار
الحياة وصغائر الأحياء ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ
لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٤) والمؤمن بالله لا يعرف المهانة والذلة ولا يستسلم للضعف والحزن

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٥)

والإيمان بالله بلوازمه ومقتضياته العملية في القول والفعل هو معيار الأفضلية بالنسبة
للفرد ، ومعيار الأفضلية بالنسبة للأمة ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (٦)

● ● ● ● ● ●

(١) قد يؤيد هذا التفسير أن الله سبحانه وتعالى فرق بين الصلاة وذكره في قوله «و يصدقكم عن ذكر الله وعن الصلاة»
فذكر الله أعم وأشمل من الصلاة وهي جاءت بعده من قبيل ذكر الخاص بعد العام لتعظيم هذا الخاص وبيان
أهميته .

(٢) عبد المنعم خلاف : العقل المؤمن ١٢٨

(٣) التوبة ٥١

(٤) المنافقون ٨ .

(٥) آل عمران ١٣٩ .

(٦) آل عمران ١١٠ ..

العقل والروح والجسد .. هي النسيج المادى والمعنوى للإنسان الذى كرمه الله على سائر المخلوقات وجعله خليفته فى الأرض ، فمن حقه بل عليه أن يأكل ويشرب ويتزين ويتزوج « يا أيها الذين آمنوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ » (١) . حتى الأنبياء الذين أكرمهم الله برسالته امرهم الله بما أمر به المؤمنين ، فقال تعالى ﷺ يَكَايُهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِن الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴿٢﴾ (٢)

ومن حقه — بل عليه — أن يستخدم عقله فى تعامله مع مجتمعه وتعامله مع الطبيعة وتعامله مع نفسه ، والعلم هدف يجب أن يحرص عليه ، والعلم وسيلة يجب أن يتخذها لبناء نفسه وبناء مجتمعه والعمل لصالح المسلمين .. ومن حقه — بل عليه — أن يحرص على المثل العليا والقيم الأخلاقية الراقية وأن يحرص على الالتزام بالفرائض والعبادات ..

والطابع العام أو الضابط المهيمن على هذه العناصر الثلاثة العقل والروح والجسد الضابط الذى يحقق « الاتساق » أو « الهرمونية » بينها هو الاعتدال فى المشاعر والأقوال والأفعال .. هو الوسطية العادلة بلا إفراط أو تفريط .. بلا إسراف أو تقصير .. وهذا مانص عليه القرآن الكريم فى قوله تعالى ﷻ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿٣﴾ (٣) يقول الإمام محمد عبده « الوسط هو العدل والخيار ، وذلك أن الزيادة على المطلوب فى الأمر إفراط ، والنقص عنه تفريط وتقصير ، وكل من الإفراط والتفريط ميل عن الجادة القويمية ، فهو شر ومذموم ، فالخيار هو الوسط بين طرفى الأمر أى المتوسط بينهما والمسلمون خيار وعدول لأنهم وسط ليسوا من أرباب الغلو فى الدين المفرطين ولا من أرباب التعطيل المفرطين ، فهم كذلك فى العقائد والأخلاق والأعمال .

ذلك أن الناس كانوا قبل ظهور الإسلام على قسمين : قسم تقضى عليه تقاليده بالمادية المحضة فلاهم له إلا الحظوظ الجسدية كاليهود والمشركين ، وقسم تحكم عليه تقاليده بالروحانية الخالصة وترك الدنيا وما فيها من اللذات الجسمانية كالنصارى والصابئين وطوائف من وثنى الهند أصحاب الرياضيات .

(١) البقرة ١٧٢ .

(٢) المؤمنون ٥١ .

(٤) البقرة ١٤٣ . ومن أبلغ الكلم فى « وسطية الإسلام » قول الإمام على كرم الله وجهه « .. اليمن والشمال مضلة ، والطريق الوسطى هى الجادة ، عليها باقى الكتاب وآثار النبوة ، ومنها منمذ السئة ، واليها مصير العاقبة . هلك من ادعى ، وخاب من افترى ... » نهج البلاغة ٤٣ .

وأما الأمة الإسلامية فقد جمع الله لها في دينها بين الحقين : حق الروح وحق الجسد فهي روحانية جثمانية ، وإن شئت قلت إنه أعطاهما جميع حقوق الإنسان ، فإن الإنسان جسم وروح ... حيوان وملك (١) ..

ومن منطلق هذه الوسطية الأخلاقية نهى القرآن عن البخل لأنه تفریط في حق النفس وحقوق الآخرين ، كما نهى عن التبذير لأنه إفراط وإسراف في الإنفاق يؤدي إلى الخراب

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَحْسُورًا (٢)

وهذه الوسطية العادلة صفة من أهم صفات المؤمنين ... عباد الرحمن

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٣)

وفي الصلاة كذلك ؎

وَلَا تُجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (٤)

والمسلم مطالب بالاعتدال في العاطفة حبا وكراهية فلا يغلو في الحب ولا يسرف في الكراهية ، عملا بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام « أحب أخاك هونا ما عسى أن يكون عدوك يوما ما ، واكره عدوك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما » .

والمسلم مطالب بالتوفيق بين مطالب الروح ومطالب الجسد ، بين مطالب الآخرة ومطالب الدنيا ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (٥)

• • • • •

ولكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ نفسه بهذه القاعدة : قاعدة الوسطية العادلة في هذه الأمور؟

في حديث للمغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفخت قدماه . وفي رواية أخرى أنه كان يصلي حتى تريم قدماه . فقليل له أتكلف هذا وقد غفر لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال : أفلا أكون عبدا شكورا؟

(١) النار ٢/٤ .

(٢) الإسراء ٢٩ .

(٣) الفرقان ٦٧ ..

(٤) الإسراء ١١٠ ..

(٥) القصص ٧٧ ..

— وقالت عائشة — رضى الله عنها — كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمه ، وأيكم يطيق ما كان يطيق ؟

— وقالت : كان يصوم حتى نقول : لا يفطر ، و يفطر حتى نقول : لا يصوم (١) .

— وعن عوف بن مالك — رضى الله عنه — كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن ثم توضأ ، ثم قام يصلى فقامت معه ، فبدأ فاستفتح البقرة : فلا يربأية رحمة إلا وقف فسأل ، ولا يربأية عذاب إلا وقف فتعوز ، ثم ركع بقدر قيامه يقول : سبحان ذى الجبروت والملحوت والكبرياء والعظمة ثم سجد وقال مثل ذلك ، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك ..

— وعن حذيفة — رضى الله عنه — مثله . وقال : سجدتموها من قيامه ، وجلس بين السجدين كحوا منه . وقال : حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ..

— وعن عبدالله بن الشخير — رضى الله عنه — أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام — وهو يصلى ويجوفه أزيز كأزيز المرجل .

— وقال ابن أبي هالة — رضى الله عنه — كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحران دائم الفكره ليست له راحة (١) .

صورة ملائكية شفافة مضيئة مشرقة ، تمثل قة السلوك الإنسانى الربانى ، فالنبي صلى الله عليه وسلم — فيما أوردناه يقسو على نفسه كل القسوة و ينتصر للروح على حساب راحته ومطالب حياته وجسده . والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (٢)

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (٣)

فإذا كنا مطالبين بطاعة الرسول والافتداء به فى عمله وخلقه وعبادته ، وكان مسلكه عليه السلام بالصورة التى رأيناها ، وهذا قليل من كثير أو قطرة من محيط — إذا كان الأمر كذلك فأين « الوسطية العادلة » فى هذه الأعمال وكلها كما رأينا مثالية لا تدرك ؟ ومن الصعب .. إن لم يكن من المستحيل قيام العباد والتزامهم بها .

(*) أى يصوم و يطول صيامه حتى يخيل للمسلمين أنه صوم وصال . أما قولها : و يفطر حتى نقول لا يصوم فنقصده أنه يتناول فى الإفطار طعاماً قليلاً كهيئة من لا ينوى الصيام .

(١) ارجع لى الشفا للقاضى عياض الجزء الأول ٢٨٥ — ٢٨٨ .

(٢) الحشر ٧ .

(٣) الأحزاب ٢١ .

المشالية هي الأخرى باحتكاكها بالحقيقة الحسية تعدل نفسها لتلائم الواقع ، فإذا احتدم النزاع بين واجبين .. فقد يتعين أن يخلى أحدهما السبيل أمام الآخر، أو تختم طبيعة العلاقات المركبة بين الأشياء إيجاد نوع من التوفيق بينهما ، أو يسمح الجانب غير المحدد من القاعدة باختيار حري يؤكد إنسانية الإنسان .

وهكذا نرى أن الإلزام الخلقى يستبعد « الخضوع المطلق » مثلما يستبعد « الحرية الفوضوية » ويضع الإنسان في موضعه الحقيقي بين « المادة الصرف » و « الروح الصرف » (١) .

وهذه الوسطية العادلة « للقيم الإسلامية تعد عملية « توفيق » دقيقة جدا بين « الأعلى » و « الأرضي » وهو توفيق ضروري — كما ذكرنا مراراً — لحياة القواعد الأخلاقية وحيوية الالتزام بها ، لأنه إذا حدث « انفصام » بين « العلوى » و « الأرضي » بين المثال والواقع ، فقد المثال قيمته العملية ، وأصبح الواقع يتخبط بلا مرشد أو ضابط « فلا الصيغة المجردة لقاعدة عامة ، ولا التحليل الدقيق للحالة الخاصة — معزولا كلاهما عن الآخر يكفي لهداية إرادتنا ، وإنما هو .. تركيب « المثل » الشامل القادم من أعلى مع « الواقع » الراهن الذى ليس سوى إيضاح وبيان حتى يوجد الدليل الممتاز لضميرنا ، فبين المثل الأعلى والواقع ، بين المطلق والنسبى ، يوجد الضمير الإنسانى علامة توحيد يجب أن يستمر فى التقريب بين هذين الطرفين ، بأن يؤكد رابطة مابينهما فى صورة العمل الذى يولد من اقترائهما السعيد ، و يرتدى هذه الصفة المزدوجة التى يمثلها فى وقت ثبات القانون الأزل ، وجدة الإبداع الفنى » (٢) .

فالعملية إذن عملية « توفيق » لا « تلفيق » والفرق بينهما كالفرق بين الطبيعى المنسجم الأجزاء ، والافتعالي الذى قد يدل بظاهرة على « توافق » ولكنه فى الواقع يفتقر الى عنصر التفاعل الحقيقى بين جواهره وجزئياته .. وفى التوفيق يراعى التناسب العملى بين العناصر المادية والروحية والعقلية تبعا لمقتضيات الحال فى نطاق الحدود الشرعية. أما التلفيق فلا مراعاة .. المهم فيه المظهرية ولو بالتعسف والتعنت . وبسبب هذه الفروق الهائلة بين التوفيق والتلفيق كانت الفروق هائلة بين « العمل الناتج » عن كل منهما : فنتائج التوفيق عمل يتسم بالصدق فى المظهر والمخبر ، ونتاج التلفيق عمل قد يبهى بمظهره ولكنه فى حقيقته خواء ... لا يحمل دلالة نفسية على تقوى أو صلاح .. ومن أمثله أعمال « التلفيق » أن رجلا وجد ثمرة ملقاة فى شارع من شوارع المدينة ، فرفعها بيده وصار ينادى بأعلى صوته « يامنه

(١) من تقدم د. السيد محمدى بدوى لكتاب (دستور الأخلاق فى القرآن) ص. هـ

(٢) دراز: دستور الأخلاق فى القرآن ١٢٦ .

ضاعت له نمرة؟! يا من ضاعت له تمرة؟! فضربه عمر بن الخطاب بدرته وقال له «كلها يا صاحب الورع الكاذب» .

نعم يا صاحب الورع الكاذب ... فالمثالية هنا لم تتلبس تلبسها الحقيقي «بالعمل» المعروض ... والطاقة المبذولة هنا لا «تناسب» مع طبيعة العمل وقيمه . لذلك كانت وسطية الإسلام عادلة ... وعدلها في كون صورتها التطبيقية جاءت «توفيقا» لا «تلفيقا» ..

ثالثا : الهيمنة التشريعية

وأقصد بهذه السمة أن كل قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية لها طابعها الأخلاقي ، ووراءها الدافع الإنساني سواء أكانت قاعدة من قواعد المعاملات أو من قواعد العبادات أو من قواعد الحدود ، وقبل أن نفصل القول في هذه السمة علينا أن نذكر ونتذكر أن الإسلام لا ينظر الى الشكل والمظهر ولكن ينظر إلى الجوهر والمخبر ، ومن ثم كان للنية الاعتبار الأول في تكييف الأعمال والحكم عليها :

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن النبي — صلى الله عليه وسلم — قال « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه » (١) ..

يقول الدهلوى : اعلم أن النية روح والعبادة جسد ، ولا حياة للجسد بدون الروح . والروح لها حياة بعد مفارقة البدن ، ولكن لا يظهر آثار الحياة كاملة بدونه ، ولذلك قال تعالى ﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّنْقِوُى مِنْكُمْ ﴾ (٢) وقال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — « إنما الأعمال بالنيات » - وشبه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواضع من صدقت نيته - ولم يتمكن من العمل لمانع - بمن عمل ذلك العمل كالمسافر والمرىض لا يستطيعان ورؤدا واطبا عليه فيكتب لهما ، وكصادق العزم في الإنفاق وهو مملق يكتب كأنه أنفق » (٣) ..

فقيمة العمل إذن والحكم عليه .. يكون بالنية المصاحبة له ، أى بالدافع أو الباعث الذى دفع صاحبه إليه : وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يقاتل شجاعة و يقاتل حية و يقاتل رياء : أى ذلك فى سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو فى سبيل الله (٤) .

(١) البخارى ٢١/١ (كتاب الإيمان) ..

(٢) الحج ٣٧ ..

(٣) حجة الله البالغة ٢/٨٣ ..

(٤) صحيح مسلم ٥٦٧/٤ (كتاب الإمامة)

ومن ناحية أخرى قد يكون العمل في ظاهره طيباً نافعاً للفرد والجماعة وأمة المسلمين ومع ذلك لا يسقط ثوابه فحسب ، بل أكثر من ذلك يعتبره الإسلام على الرغم من ظاهره ونفعه رذيلة يأثم صاحبها ويعاقب عليها ، وليس أدل على ذلك من الحديث الجامع الذي روى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم — إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه قال فما عملت فيها ؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت . قال كذبت . ولكنك قاتلت لأن يقال يقال جرى فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار . ورجل تعلم العلم وعلمه ، وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرّفها قال فما عملت فيها ؟ قال تعلمت العلم وعلمته ، وقرأت فيك القرآن ، قال : كذبت ، ولكنك تعلمت العلم ليقال لي قال وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ، ورجل وسّع الله عليه ، وأعطاه من أصناف المال كله ، فأتى به فعرفه نعمه فعرّفها . قال فما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل يجب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك . قال : كذبت ، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ، ثم ألقي في النار (١) .

وقد تصدق النية ، ومع ذلك يتأدى العمل بصاحبه إلى نتيجة غالبة ولكن يؤجر العامل على عمله هذا ، فقد روى أن النبي — صلى الله عليه وسلم — قال : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » (٢) ..

والمسلم يتجنب الشر ، ويأتى من الخير ما يستطيع طمعا في الجنة وخوفا من النار ، وهذه النية في ذاتها أو هذا الدافع في ذاته لا غبار عليه ، فالمقابل الأخرى ، قد وعد الله به الخيرين من المؤمنين في عشرات من الآيات :

﴿ إِنَّا لَنَشْتُرِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ﴾ (٣)

﴿ إِنَّا لَنَشْتُرِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ﴾ (٤)

(١) صحيح مسلم ٥٦٨/٤ (كتاب الإمارة)

(٢) البخارى ١٣٢/٩ (كتاب الاعتصام)

(٣) التوبة ١١١

(٤) الكهف ١٠٧

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَقُونَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةَ ﴾ (١)
﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ (٢)

وقد يكون للمؤمن من وراء العمل الصالح — غير الهدف الأخرى — هدف دنيوى عاجل ، وهو توفيق الله له فى الدنيا ، وتوسيع باب الرزق ومساابه ذلك ، وقد قال الله تعالى فى محكم كتابه ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٣)

وإذا كان هذا هو « مقام العامة » فهناك « مقام الخاصة » الذين يعبدون الله — لا طمعا فى جنته ، ولا خوفا من ناره — فهذه هى عبادة التجار — كما قالت السيدة رابعة العدوية — ولكنهم يعبدون الله حباً له ورغبة فى رضاه بغض النظر عن الثواب والعقاب . . عن الجنة والنار، وهم الصفوة التى يقول فائلها:

﴿ قُلْ إِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٤) لَأَشْرِكَ لَهُ
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿٥﴾ (٤)

وقد صور الإمام الغزالى المقامين وحدد مكان كل منهما فى قوله « الحقيقة ألا يراد بالعمل إلا وجهه الله تعالى ، وهو إشارة الى إخلاص الصديقين ، وهو الإخلاص المطلق ، فأما من يعمل لرجاء الجنة وخوف النار فهو غلص بالإضافة الى الحظوظ العاجلة ، وإلا فهو فى طلب حظ البطن والفرج ، وإنما المطلوب الحق — لذوى الأبواب — وجه الله تعالى فقط (٥) .

فالعامل إذن يوزن بميزان النية ، والعمل يكتسب أو يعدم « قيمته الأخلاقية » تبعاً للدافع الذاتى وهو ما يسمى بالنية . قال أبوسلمة : قلت لأبى سعيد الخدرى : ماترى فيما أحدث الناس من اللبس والمشرب والمركب والمطعم ؟ فقال : يا ابن أخى : كل لله ، واشرب لله ، واللبس لله ، وكل شئ من ذلك دخله زهو أو مباهاة أو رياء أو سمعة فهو معصية أو سرف » (٦) .

(١) البقرة ٢٤

(٢) الكهف ٢٩

(٣) الأعراف ٨٦

(٤) الأنعام ١٦٢

(٥) الإحياء ٨/١٣٥٩

(٦) الإحياء ١١/١٩٦٧

وقد أشرنا من قبل إلى أن « الهيمنة التشريعية » من أهم سمات القيم الإسلامية ، بمعنى أن كل الأعمال والتكاليف لا تأخذ صورتها السليمة ووجهها الصحيح إلا إذا كان لها طابعها الأخلاقي الإنساني ، وحقت أغراضها ومراميها الإنسانية التي تعد في ذاتها الحكم التي أرادها الشارع من وضعها ..

وتتجلى هذه « الهيمنة التشريعية » للطوائع الأخلاقية الإسلامية في جوانب كثيرة جدا من التشريعات أهمها : العبادات والقواعد القانونية وخاصة في مجال المعاملات والمدنيات .. وسنحاول أن نلقى الضوء على هذين الجانبين :

أولا : هادفة العبادات :

بنى الله — سبحانه وتعالى — الإسلام على خمس قواعد . الشهادتين وهما الركن الأول . أما الأركان الأربعة الباقية فتمثل ما يسمى بالعبادات وهي : إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا .

وهذه العبادات حددها لنا النبي — صلى الله عليه وسلم — كما وكيفا : فالصلاة خمس منها الثنائية والثلاثية والرابعة في أوقات محددة ، وهي تؤدي بهيئة معينة حددها النبي عليه السلام .

والزكاة أنواع منها : زكاة المال وزكاة التجارة وزكاة الفطر وزكاة الحيوان ... الخ والصوم شهر في العام هو شهر رمضان . والحج مرة في العمر ، في وقت محدد في العام بأركان وشروط معروفة .

والمسلم مطالب بأن يؤدي هذه العبادات — من الناحية الشكلية المظهرية — بالصورة التي تطلبها الإسلام ، فليس له مثلا أن يصلي الظهر ثلاث ركعات ، وليس من حقه أن يصلي المغرب أربع ركعات ، ولكننا نلاحظ بالنسبة لهذه التكاليف التعبدية أمرين :

الأول : أن القرآن لم يفصل أغلبها من ناحية الكم والتوقيت ، وما عرف بشأن تفصيلاتها إنما عرف من السنة بنوعها : القولى والعملى .

الثاني : أن القرآن في حديثه عن هذه العبادات يحرص على أن يربطها دائما بأهدافها وقيمها الأخلاقية والإنسانية العليا ، وقد رأينا من قبل أن المسلم قد يعذب بعمله « الصالح » إذا كان وراءه نية خبيثة غير صالحة ، وهي قاعدة عامة تصدق على الجهاد والعلم والصدقة .. الخ .

ولنقف قليلا أمام المنطق القرآنى . وهو يلفتنا لجوهر العبادة والهدف النبيل الذي شُرعت من أجله :

فالصلاة:

وهى عماد الدين — ذكرت في القرآن عشرات المرات ، والعجيب أن التعبير عنها كان دائما « بالإقامة » لا « بالأداء » . . . القرآن يقول « أقيموا الصلاة » لا « أدوا الصلاة » ويتحدث عن المؤمنين بأنهم يقيمون الصلاة .

يقول الإمام محمد عبده في تفريقه الباهر بين الإقامة والأداء : إن الصلاة متى حددت بكيفية مخصوصة يقال لمن يؤديها بتلك الكيفية : إنه صلى ، وإن كان عمله هذا خلوا من معنى الصلاة وقوامها المقصود من الهيئة الظاهرة ، فاحتيج إلى لفظ يدل على هذا المعنى الذى به قوام الصلاة ، وهو ما عبر عنه القرآن بلفظ الإقامة ، وقد قالوا : إن إقامة الصلاة عبارة من الإتيان بجميع حقوقها من كمال الطهارة ، واستيفاء الأركان والسنن ، وهو لا يعدو وصف الصورة الظاهرة ، وإنما قوام الصلاة الذى يحصل بالإقامة هو التوجه إلى الله تعالى والخشوع الحقيقى له والإحساس بالحاجة إليه تعالى .

فإذا خلت صورة الصلاة من هذا المعنى لم يصدق على المصلى أنه أقام الصلاة فإنه قد هدمها بإخلائها من عمادها وقتلها بسلها روحها (١) .

ولقد أبان القرآن الكريم عن جوهر الصلاة وغايتها في قوله تعالى : ﴿ تِلْكَ أَوِصِيَّ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ (٢)

فرسالة الصلاة هى إحياء النفس وتربية الضمير وصقل القلب ، وغرس التقوى في أعماق المؤمن : فإذا ما هم بمعضية كان لصلاته « صوت » قوى ينهيه و « سوط » لاهب يكبح جماح كل نازع خبيث .

أما إذا تخلت الصلاة ، أو شاء صاحبها أن تتخلى عن رسالتها فهى الاستغفار الذى يحتاج الى استغفار . وعن ابن عباس رضى الله عنها « من لم تأمره صلاته بالمعروف ، وتنه عن المنكر لم يزد بصلاته من الله إلا بعدا » . وعن الحسن رحمه الله « من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليست صلاته بصلاة وهى وبال عليه » (٣) . .

(١) تفسير المنار ١/١٢٨

(٢) العنكبوت ٤٥

(٣) انظر الكشف ٣/٢٠٧

ومن كرامة الصلاة أن الله — سبحانه وتعالى — قرنها أكثر من مرة بخلقها من أنبل الخلائق الإنسانية وهى الصبر:

(١) ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾
 (٢) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾
 ﴿يَبْنِيْ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (٣)

والمصلى الذى يحرص على صلاته ويحافظ عليها يغرس الله فى نفسه الطمأنينة فلا يعرف الملح أو الضعف أو الاستسلام فى حالة الضراء ، وهو خير معطاء فى السراء . استمع إلى قوله تعالى : ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۖ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۚ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ (٤)

فالمهلح والجزع من صفات الإنسان الذى خوى قلبه من يقين الإيمان . واستثناء المصلين من هذه النوعية من البشر يمنحهم — بمفهوم المخالفة — عكس هذه الصفات ويلاحظ كذلك أن الآيات نصت على « ديمومة الصلاة » وهى خصيصة تعطى صفة الاستقرار والاستمرار ، فهى صلاة لا يقطعها الترك والإهمال والكسل ، وهى صلة بالله مستمرة غير منقطعة .. وقد كان رسول الله — صلى الله عليه وسلم — إذا عمل شيئاً من العبادة أثبتته — أى داوم عليه — وكان يقول : « وإن أحب الأعمال إلى الله تعالى ما دام وإن قل » (٥) .

وإلى هذا المفهوم الجوهرى الإنسانى للعبادة .. كان القرآن يلفت أنظار المسلمين دائماً : فالعبرة بجواهر الأشياء لا بقشورها وفروعها . وحينما أراد أهل الكتاب أن يشدوا المسلمين إلى معركة فرعية بخوضهم فى مسألة القبلة وتحولها من بيت المقدس إلى الكعبة وخاض معهم بعض المسلمين هذا الخاض — حينئذ نزل القرآن ليرد المسلمين إلى النهج الصحيح الذى كاد

(١) البقرة ٤٥

(٢) البقرة ١٥٣

(٣) ليمان ١٧

(٤) الماعز ١٩ — ٢٣ . هلوعاً : سربع الخوف شديد الحرص . جزوعاً : كثير الجزع والأسى . منوعاً : كثير المنع والإمساك ..

(٥) سيد قطب : الظلال ٦ / ٣٦٩٩

ينحرف بهم عن الجوهر الصادق إلى المظهر الذى لا تتأسس عليه العقائد ، ولا تبنى عليه قواعد

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَى السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ (١)

إن القرآن يوجه نظر المسلمين الى المضمون الإنسانى للعمل .. إنه يقول للمسلم : اصدق النية ، وتقدم واثق العزيمة ، وأد العمل بقدر ماتستطيع لله والناس والمجتمع ، أما الذين يهدرون طاقاتهم وجدهم فى قشور الأشياء ومظاهرها فليسوا من الحق ولا من البر فى شىء ..

إن الإسلام يفتح مفهوم البر ليتسع لكل عمل إنسانى ، ويتسع هذا المفهوم حتى يكاد يكون مرادفا « للإنسانية » بجانبها القولى والفعلى ، « فالبر كل عمل يفعله الإنسان قضية لانقياده للملأ الأعلى ، واضمحلاله فى تلقى الإلهام من الله ، وصيرورته فانيا فى مراد الحق ، وكل عمل يجازى عليه خيرا فى الدنيا أو الآخرة ، وكل عمل يصلح الارتفاقات التى بنى عليها نظام الإنسان ، وكل عمل يفيد حالة الانقياد ويدفع الحجب .

والإثم كل عمل يفعله الإنسان قضية لانقياده للشيطان وصيرورته فانيا فى مراده وكل عمل يجازى عليه شرا فى الدنيا أو الآخرة ، وكل عمل يفسد الارتفاقات ، وكل عمل يفيد هيئة مضادة للانقياد ويؤكد الحجب (٢) .

• • • • •

٢ - **والصوم** لا يقصد به الإجاعة والإظماء ، فالامتناع عن الطعام والشراب فى نهار رمضان هو المظهر الحسى المباشر للصوم ، ولكن الصوم ليس « عقابا » يفرض على المؤمن ، إنما هو « تربية » علوية لها جانبها الاجتماعى وجانبها النفسى وجانبها الإنسانى العام مما

(١) البقرة : ١٧٧ . البر : هوجيع الطاعات وأعمال الخير . فى الرقاب : فى تحريرها من الرق أو الأسر .. البأساء : الفقر ونحوه . الضراء : السقم ونحوه . حين البأس : وقت مجاهدة العدو .

(٢) الدهلوى : حجة الله البالغة ١/٥٨

لا يتسع هذا المقام لتفصيل القول فيه . وقد قيل لنبي الله يوسف « مالك تجوع وأنت على خزائن الأرض ؟ قال : أخاف أن أشيع فأنسى الجائع » (١) ..

فالصوم إذن ليس إلزاماً بالجوع والعطش المقصودين لذاتها ، ولكنه إلزام خلقي يتخذ من الجوع والعطش وسيلة موصلة إلى الخير .. يوسف يجوع لأحباباً في الجوع لذاته ولكن ليذكر آلام الجائعين .. والمسلم يجوع ويعطش ليذكر آلام الجوعى والعطشى ..

إن من جوامع الكلم قوله صلى الله عليه وسلم « الصيام جنة » والجنة بضم الجيم هي كل ما وقى (٢) . فهو وقاية للإنسان من النهم والبطنة وأمراض البدن والمعدة كما أثبت الأطباء بالشواهد الجازمة .

وهو وقاية للإنسان من التطلعات الشهوانية ومن السقوط والانحراف والإساءة إلى الآخرين . فالإلتزام الخلقي للصائم يقتضيه ألا يعرف ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إنى صائم (٣)

والإنسان تحكمه عاداته ، ويصل به الأمر إلى أن يصبح مجموعة من العادات ، وتتحكم فيه العادات إلى درجة يصبح معها كأنه آلة من الآلات تسير على نسق معين وتؤدي أعمالاً محدودة ، فيبتعد كل الابتعاد عن المرونة التى تفرق بينه وبين الآلات .

والإنسان الذى تحكمه عادته يصبح عبداً لها ، ويتخلى عن شيم الأحرار الذين يعملون فى حرية واختيار . وفرض الله الصيام ليحرر الإنسان من هذه العبودية ، فإن الصيام يقلب العادات رأساً على عقب ، ويعلم الإنسان نوعاً من المرونة حتى لا يتصرف تصرف الآلة (٤)

وصفة القول أن قيمة العبادات ليست فى كونها حركات تؤدي وشعائر تؤتى .. إنما قيمتها أن تكون منهج حياة يشمل كل الحياة ، قيمتها أن تكون خطة سلوك وخطة عمل وخطة فكر وخطة شعور ، قائمة كلها على منهج واضح يتبين فيه — فى كل خطة — ما ينبغي وما لا ينبغي أن يكون (٥)

ويطول بنا المقام لو رحنا نستقرئ القيم النفسية والروحية والدروس العملية فى الزكاة والحج . ويكفي أن نقول إن كل هذه العبادات استطاعت بحق أن تربي جيلاً من المسلمين فتح مشارق الأرض ومغاربها ، ونشر كلمة الله فى أرجاء المعمورة وكأن لسان حالهم

يقول ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴾ (٦)

(١) الشفا ٢٩٩/١

(٢) القاموس المحيط فصل الجيم باب النون (٢١٠/٤)

(٣) انظر البخارى ٣١/٣ (كتاب الصوم)

(٤) عبدالحليم محمود : أسرار العبادات فى الاسلام ٨٣

(٥) محمد قطب : منهج التربية الإسلامية ٣٩

(٦) البقرة ١٣٨ . صبغة الله : تطهير الله النفوس بالإيمان .

ثانيا : أخلاقية القواعد وبنائها على أساس إنساني :

وصف القرآن النبي عليه السلام بأنه على خلق عظيم، ولخص النبي جوهز رسالته في قوله «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، واتساقا مع هذا الجوهر العظيم في شخصية الرسول وشخصية الرسالة كانت كل التكاليف الإسلامية — كما ذكرنا أكثر من مرة — ذات مضامين أخلاقية سامية وأهداف إنسانية نبيلة، «فالشريعة الإسلامية تعتبر من أبرز القوانين التي لا تقيم حدودا فاصلة بين القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية، فالنظم القانونية الإسلامية لا تغلق أبوابها في وجه القواعد الأخلاقية بحيث تستطيع هذه المبادئ أن تتسرب بسهولة إلى الكيان القانوني» (١) ..

ومظاهر الهيمنة الأخلاقية على القواعد القانونية الإسلامية كثيرة جدا في فقه المعاملات بخاصة . نختزىء منها ما يأتى :

١ — نظرية التعسف في استعمال الحق :

فالنظرية الإسلامية في الحق ترى أن استعماله يجب أن يعتمد على القيم الإنسانية العليا مثل العدل والمساواة والإحسان واتباع المعروف وتجنب الطغيان والفساد ، وعلى عدد من القواعد الشرعية العامة التي أقرتها الشريعة قصدا إلى إيجاد مجتمع مثالي متكامل سليم صالح .

وبناء على ذلك يجب أن يكون استعمال الحقوق سبيلا إلى تحقيق المصالح وجلبها وإلى دفع المفاسد وتجنبها . سبيلا يقوم النظر فيه إلى المجتمع أولا وإلى الفرد ثانيا باعتباراه جزءا منه . فإذا كان في استعمال المالك حقه ضرر بغيره وجب أن يوازن بين مصلحته المشروعة التي أرادها والمضرة التي تترتب على استعماله له ، فإن رجحت مصلحة المالك سلم له حقه ، وإن رجحت مضرة غيره قيد حقه بما يدفع المضرة .

ويبدو من النظر في أقوال الفقهاء أن ما يترتب على استعمال المالك لحقه من الضرر بغيره قد يكون ضررا محقق الوقوع ، وقد يكون ضررا يغلب على الظن وقوعه ، وقد يكون ضررا لا يغلب على الظن وقوعه ، ثم هو مع ذلك قد يكون ضررا كثيرا ، وقد يكون قليلا . وقد يكون ضررا مقصودا ، قصد إليه من أراد من المالك استعمال حقه وقد يكون غير مقصود لم تتجه إليه إرادة المالك المستعمل لحقه . وعندما تتعارض المصالح والمفاسد في هذه الأحوال يجب مراعاة تطبيق القواعد الشرعية الآتية :

(١) أبو طالب : مبادئ تاريخ القانون ٤١٠

- الضرر يزال .
- يتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد .
- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ، ويجب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ..
- دفع المفسد مقدم على جلب المصالح .
- الضرورات تبيح المحظورات (١) .

وثمة ضوابط ومعايير تجعل استعمال المالك لحقه تعسفا ، وهذه المعايير هي :

- إذا لم يقصد المستعمل لحقه سوى الإضرار بغيره .
 - إذا كانت مصلحته التي يبتغيها من استعماله حقه تتعارض مع مصلحة عامة أو مصلحة خاصة تفوقها بحيث ترى مصلحة قليلة الأهمية . ولا تتناسب ألبتة مع ما يصيب غيره من ضرر عظيم بسببها ، ولم يكن ذلك الضرر نادرا الوقوع .
 - إذا كانت المصلحة التي يبتغيها المالك من استعمال حقه يؤدي إلى الإضرار بغيره ضررا فاحشا بينا ، وكان في استطاعته تحقيق مصلحته بطريق آخر لا يؤدي إلى هذا الضرر .
 - إذا كان الضرر المترتب على الاستعمال عظيما محتمل الوقوع وليس بالأمر النادر .
 - إذا كان المالك على علم بترتب الضرر الفاحش ، وكان في استعماله لحقه مترفها لا يلحقه ضرر من تركه وأقدم مع ذلك عليه (٢) ..
- وفي مجال الحديث عن التطبيقات العملية لنظرية التعسف في استعمال الحق تحدث الفقهاء عن حق الجوار وقالوا : إن للجار على جاره من الحقوق الأدبية والخلقية ما يجعله ملزما بالمحافظة على أمواله وحقوقه . وعلى ذلك فليس للجار أن يتخذ من داره مصنعا تنبعث منه رائحة كريهة ، أو يحدث صوتا مزعجا أو هزات قد توهن الجدران وتقلق السكان ، أو يفتح نافذة على ملك جاره ، أو يقيم بناء يمنع الضوء والهواء عن جاره .

لكن هل يمنع الإنسان من هذا قضاء أم ديانة ؟

المتقدمون من الأحناف ومعهم الشافعي وأحمد على أن القياس لا يمنع المالك من التصرف في ملكه كيف شاء ، وحق الجار عليه لا يحيد من تصرفه في ملكه : فله أن يتخذ منه مصنعا أو

(١) انظر على الحنفية : الملكية في السريعة الإسلامية ص ١٠٠ وما بعدها .

(٢) السابق ١٠٤

متجرا أو مسكنا ، وله أن يحفر فيها ما يشاء من حفر وآبار إلى غير ذلك من سائر التصرفات ، ولا يمنع ذلك بقوة القضاء ، لكن من الناحية الخلقية فإنه يجب عليه أن يحافظ على إحساس جاره وشعوره ويعمل على راحته وإكرامه فإن خالف فلا سلطان لأحد عليه في الدنيا ، وحسابه على ذلك عند الله .

والمتأخرون من الأحناف ومعهم الإمام مالك تخلفوا عن القياس في هذا الحكم واستحسنوا أن يلزم الجار بالامتناع عن عمل فيه إيذاء وإضرار ببناء جاره أو راحته ، وخصوصا أن الناس ساءت أخلاقهم وتركوا ما أمرهم به الدين من مراعاة الجار ، فوجب إلزامهم بهذا قضاء وإلزامه بنتيجة فعله وإزالة ما ينتج عنه الضرر (١) .

ومن تطبيقات نظرية التعسف على الدائن — وهو صاحب حق لا ينكر — أن عليه أن يهمل المدين إذا كان المدين معسرا استجابة لقوله تعالى ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢) يروى أن رجلا أصيب في عهد رسول الله — صلى الله عليه وسلم — في ثمار ابتاعها فكثرت دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« تصدقوا عليه » فتصدق الناس عليه فلم يبلغ وفاء دينه . فقال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — « خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك » (٣) .

فالشريعة الإسلامية تقتضي الفرق بالمدين عند التنفيذ على أمواله ، لذلك نجد صاحب مرشد الحيران يقرر في م ١٦٤ أنه « إذا كان المالك مديونا ديننا ثابتا عليه شرعا يجوز نزع ملكية الزائد عن حوائجه الضرورية المحتاج إليها في الحال ومنها مسكنه الضروري إذا لم يكن له مال من جنس ما عليه من الدين الشرعى ، وبيع قضاء إذا امتنع عن بيعه بنفسه لقضاء دينه من ثمنه ، ويبدأ في البيع بالأيسر فالأيسر بقدر الدين » (٤) .

بل إن الإسلام ذهب في هذا السبيل إلى حد أنه يجيز نزع الملكية من صاحبها إذا أساء استخدام حقه فيها ، ولم يكن ثمة وسيلة أخرى لمنعه من ذلك . وقد طبق الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — هذا المبدأ تطبيقا عمليا على سمرة بن جندب : فقد كان لسمرة نخل في

(١) أنظر : سلام مذکور: الفقه الإسلامی ٢١٩

(٢) البقرة ٢٨٠ . عسرة : ضيق الحال لانعدام المال . فنظرة : إهمال وتأخير.

(٣) القرطبي: ١١٨٠/٢

(٤) أبو طالب : السابق ٤١١

بستان رجل من الأنصار، فكان سمرة يكثر من دخول البستان هو وأهله فيؤذى ذلك صاحب البستان فشكاه إلى رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فاستدعى سمرة وقال له : « بعه نخلك » ، فأبى . فقال « فاقطعه » ، فأبى . فقال « هبه » ، ولك مثله في الجنة » فأبى ، فقال عليه السلام « أنت مضار » أى تبتغى ضرر غيرك ، ثم قال لمالك البستان « اذهب فاخلع نخله » (١) ..

وكان للضحاك بن خليفة الأنصارى أرض لا يصل إليها الماء إلا إذا مر ببستان محمد بن مسلمة ، فأبى ابن مسلمة أن يدع الماء يجري بأرضه ، فشكاه الضحاك إلى عمر بن الخطاب ، فاستدعى عمر محمد بن مسلمة ، وقال له : أعليك ضرر أن يمر الماء ببستانك ؟ قال : لا ، فقال له : « والله لو لم أجد له ممرا إلا على بطنك لأمرته » (٢) ..

ومن هذا القبيـل أن الإسلام لا يبيح للمالك تعطيل ملكه إن كان في ذلك التعطيل إضرار بالصالح العام ، فقد جاء في الأثر أن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — قد أقطع بلال بن الحارث المزني « العقيق » وهى أرض قرب المدينة ، فلم يستطع عمارتها كلها . ولما تولى عمر بن الخطاب الخلافة قال « يا بلال إنك استقطعت رسول الله — صلى الله عليه وسلم — أرضا طويلة عريضة فأقطعك إياها ، وإن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — لم يكن يمنع شيئا يسأله وأنت لا تطيق ما في يديك » فقال « أجل » قال عمر « فانظر ما قويت عليه منها فامسكه ، وما لم تقو عليه فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين » فقال « لا أفعل والله !! شئ أقطعنيه رسول الله — صلى الله عليه وسلم — » فقال عمر « والله لتفعلن » . وأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين (٣) .

ويروى عن عمر قوله « من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنوات لا يعمرها ، فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها » (٤) ..

٢ — نظرية الضرورة :

يعتبر رفع الحرج أصلا من أصول الشريعة الإسلامية ، ويعنى بالخرج تحمل المرء مشقة زائدة عن المشقة المعتادة في التكاليف وذلك مرفوع عن المكلفين لأمرين :

(١) انظر د . علي عبد الواحد وافي : حقوق الإنسان في الإسلام ٧١

(٢) السابق ٧٢

(٣) السابق ٧٣ . وانظر كذلك أبا يوسف في الخراج ١٣٢

(٤) أبو يوسف : الخراج ١٣١

الأول : أن المكلف مطالب بأعمال متنوعة لا بد له من القيام بها ، فإذا تجاوز حد الاعتدال من ناحية فقد تعرض للانقطاع أو التقصير في ناحية أخرى ، وتوجه إليه اللوم على ذلك ، كمن يكثّر من العبادة حتى يقصر في حق الزوجة والولد ، ويهمل السعى في طلب الرزق .

والثاني : أن تحميل النفس من التكاليف ما يشق يبغضها إليها ، ويؤدي بها إلى الانقطاع عن التكاليف جملة ، ومن أجل هذا جعل الله الشريعة سهلة محبة إلى قلوب المؤمنين (١) ..

قالت عائشة — رضي الله عنها — ما خيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم — بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه (٢) .

لذلك كانت نظرية الضرورة لونا من ألوان التيسير على الناس ودفع الحرج عنهم وهي تعتبر تطبيقاً مهماً للاتجاه الأخلاقي الذي يسود التشريع الإسلامي ، فهي تسود في كثير من المبادئ القانونية الإسلامية ، وتعتمد على كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، وقد عبر الفقهاء عن هذه المبادئ بتعبيرات مختلفة منها : لا ضرر ولا ضرار ، المشقة تجلب التيسير ، الضرورات تبيح المحظورات ، الضرر يدفع بقدر الإمكان (٣) .

فالضرورة تلجئ الإنسان إلى الاضطرار ، والاضطرار عند علماء الشريعة هو الإلجاء إلى الفعل من الإنسان أو غيره ، فهو يشمل الإكراه الذي يكون الدافع فيه على الفعل من الإنسان ، ويشمل غيره ، وهو ما يكون الدافع فيه على الفعل القوة الطبيعية . وهذا النوعان يتساويان في أنّ كلا منهما قد يبيح المحظور تمشياً مع قاعدة الضرورات تبيح المحظورات . والأحناف يقسمون الإكراه من ناحية لإباحة الفعل والترخيص فيه إلى ثلاثة أقسام :

الأول : نوع يبيح الفعل كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر إذا كان الإكراه تاماً لأن هذه الأشياء مما يباح عند الاضطرار .

الثاني : لا يبيح الفعل لكنه يمنع المؤاخذه وهو إجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب بالإيمان إذا كان الإكراه تاماً ، وهو يحرم في نفسه مع ثبوت الرخصة المانعة

(١) انظر حسب الله : أصول التشريع الإسلامي ٢٤٨ — ٢٤٩

(٢) البخاري : ٣٧/٨ (كتاب الأدب)

(٣) أبو طالب : السابق ٤١٢

من المسؤولية، أن كلمة الكفر مما لا يحتمل الإباحة بحال، فكانت الحرمة قائمة إلا أنه سقطت المؤاخذة لعذر الإكراه.

الثالث : لا يبيح الفعل ولا يرخص فيه : كقتل المسلم بغير حق، أو قطع عضو من أعضائه ولو كان الإكراه تاماً لأن قتل المسلم بغير حق لا يحتمل الإباحة (١).

ولنظرية الضرورة تطبيقات متعددة من أهمها : التطبيقات المتعلقة بعقد الإيجار : من ذلك إنقاص الأجرة في حالة هلاك الزرع في العين المؤجرة كمن يستأجر حاما في قرية ثم يهجر الناس تلك القرية، وقد يرجع العذر للمؤجر كمن يضطر لبيع عين مؤجرة ليوفى من ثمنها ديناً عليه إذا لم تكن لديه وسيلة أخرى يستطيع بمقتضاها وفاء ذلك الدين، وقد يرجع العذر للمستأجر كأننتقاله من حرفة إلى أخرى أو إفلاسه (٢).

وقد وضع الفقهاء « للحالة » حتى تكون من قبيل حالات الضرورة شروطاً أربعة هي :

— أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يجد الفاعل نفسه أو غيره في حالة يخشى منها تلف النفس أو الأعضاء.

— أن تكون الضرورة قائمة لمنتظرة : فليس للجائع أن يأكل الميتة قبل أن يجوع جوعاً يخشى منه.

— ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة إلا ارتكاب المحرم، فإذا أمكن دفع الضرورة بفعل مباح امتنع دفعها بفعل محرم : فالجائع الذي يستطيع شراء الطعام ليس له أن يحتج بحالة الضرورة إذا سرق طعاماً.

— أن تدفع الضرورة بالقدر اللازم لدفعها، فليس للجائع المضطر إلى أكل الميتة أن يأكل منها إلا بقدر إذهاب الهلكة عنه (٣).

ونظرية الضرورة في الشريعة الإسلامية تتمشى مع أحدث النظريات القانونية التي ظهرت في الفقه الحديث في هذا الصدد، وقد عبر عن ذلك الفقيه الفرنسي لايبير بقوله « تعتبر نظرية الضرورة في الفقه الإسلامي أشد ما تكون جزماً وشمولاً عن فكرة يوجد أساسها في القانون الدولي العام في نظرية الظروف المتغيرة، وفي القضاء الإداري الفرنسي في نظرية الظروف الطارئة، وفي القضاء الإنجليزي فيما أدخله من المرونة على نظرية استحالة

(١) راجع سلام مذكور : نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء ٣٨٨ — ٣٩١

(٢) أبوطالب : السابق ٤١٢

(٣) أنظر : عودة « التشريع الجنائي الإسلامي » : القسم العام ٥٧٧

تنفيذ الالتزام تحت ضغط الظروف الاقتصادية التي نشأت بسبب الحرب ، وفي القضاء الدستوري الأمر يكى في نظرية الحوادث المفاجئة (١) .

ونظرية الحوادث أو الظروف الطارئة التي أشرنا إليها والتي تجد أصلها في نظرية الضرورة الإسلامية - نظرية الحوادث الطارئة تعبر عنها الفقرة الثانية من المادة ١٤٧ من القانون المدنى المصرى . تقول الفقرة الأولى من هذه المادة « العقد شريعة المتعاقدين » فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون

وتنص الفقرة الثانية - وهى شاهدنا هنا - « ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها ، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى - وإن لم يصبح مستحيلا - صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة - جاز للقاضى - تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين - أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك » .

وتتلخص فكرة هذه النظرية أن هناك عقودا يترأخى فيها التنفيذ إلى أجل أو إلى آجال ، ويحصل عند حلول أجل التنفيذ أن تكون الظروف الاقتصادية قد تغيرت بسبب حادث لم يكن متوقعا ، فيصبح تنفيذ الالتزام شاقا على المدين . ومرهقا له إلى الحد الذى يجعله مهددا بخسارة فادحة . الأمر الذى يحيز للقاضى أن يتدخل ليوزع تبعة هذا الحادث على عاتق الطرفين .

ومثال ذلك أن يتعهد شخص بتوريد سلفة ثم يحدث قبل حلول ميعاد التوريد أن يرتفع ثمن هذه السلعة إلى ثمانية أضعاف ثمنها وقت العقد ، وذلك بسبب قيام حرب فجائية أدت إلى تعذر ورود السلعة من الخارج فيصبح هذا الشخص مهددا بخسارة جسيمة تجاوز الحد المألوف فى مثل هذه الحالة وحينئذ يجوز للقاضى أن يعدل التزام المدين بحيث يقف به عند الحدود المعقولة (٢) .

وواضح أن الفقرة الأولى من المادة المذكورة تعبر عن القاعدة العامة فى العقود أما الفقرة الثانية فتمثل الاستثناء الوارد على هذه القاعدة وهو استثناء يعتمد أول ما يعتمد على قواعد العدالة التي توجب مراعاة الظروف .

وشبيهة بالشروط التي اشترطها فقهاء المسلمين فى حالة الضرورة كانت الشروط التي اشترطها فقهاء القانون فى الحادث الطارئ حتى ينتج أثره القانونى ، فاشترطوا فى هذا الحادث من حيث طبيعته ومنشئه :

(١) أبو طالب السابق ٤١٢

(٢) عبد المنعم الصدة : مصادر الالتزام ٣٣١ - ٣٣٢

- أن يكون استثنائيا .. أى نادر الوقوع كزلازل أو حرب أو وباء .
- أن يكون عاما كالأحداث السابقة لا خاصا بالمدين كمرضه أو موث ابنه ..
- ألا يكون متوقعا وقت إبرام العقد .
- أن يستحيل تحاشي وقوعه .

ويشترط في هذا الحادث الاستثنائي من حيث نتيجته .. أن يترتب عليه جعل الوفاء مرهقا للمدين إرهابا يهذه بخسارة فادحة و يقدر الإرهاب تقديرا موضوعيا لاشخصيا أى يعول في تقدير الإرهاب على مدى اختلال التوازن الاقتصادي بين التزامات الطرفين بقطع النظر عن ثروة المدين (١) .

فالنظر يتان : نظرية التعسف في استعمال الحق ، ونظرية الضرورة اللتان تركتا بصماتها واضحة في نظرية القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة استقتا من منبع أصيل هو « الإنسانية » . والإنسانية هي القيمة العليا التي تجعل العدل فوق القوة ، والروح فوق الحرفية والرحمة فوق القانون .. فالقانون في الإسلام وسيلة لا غاية .. وحتى القانون — بهذا التحديد — تتقدم عليه نوازع الرحمة والعفو والأمان والإعذار : حينما جاء ماعز إلى النبي — صلى الله عليه وسلم — مقرا بالزنى رده النبي عدة مرات وكان « يستجوبه » استجواب الرؤوف الرحيم الذي يفتح أمام المتهم ألف باب وباب للتراجع « لعلك باشرتها .. لعلك فباخذتها .. لعلك .. لعلك » . ولكن ماعزا يصبر على أنه ارتكب الزنى الموجب للحد .. لأنه يحرص على حد قوله أن « يتطهر بالحد » نعم فالخطيئة لم تقتل فيه عنصر الطهر النادم أو الندم الطهور .

ورجم النبي — صلى الله عليه وسلم — الغامدية بعد أن ردها كذلك عدة مرات حتى وضعت حملها .. ثم حتى قطمت طفلها الذي جاءت به من سفاح .. واشترك خالد بن الوليد في رجمها ، وسبها خالد لأن دما منها أصاب وجهه ، فغضب رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وقال : « مهلا يا خالد . فوالذي نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له » ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت (٢) ..

وفي عهد عمر يسجل المسلمون انتصارا حاسما في « تُسْتُر » ببلاد فارس ولكن عمر لم يفرح للنصر بقدر ماحزن حينما علم أن المسلمين قتلوا في تسر مسلما ارتد عن الإسلام . قال عمر

(١) راجع في تفصيل ذلك ؛ سليمان مرقص : موجز أصول الالتزامات (٣٥٥ — ٣٦٢)

(٢) زاد المعاد ٢٠٦/٣ (والمكس : النص والظلم) .

والحزن يعتصر قلبه « فهلا أدخلتموه بيتا ، وأغلقتم عليه ، وأطعمتموه كل يوم رغيفا فاستتبتموه ، فإن تاب وإلا قتلتموه ؟ ثم قال « اللهم إني لم أشهد ولم آمر ولم أرض إذ بلغني » (١) ..

وللعلماء كلام إنساني كثير في الحدود : منه أن الحد لا يجب على جاهل بالتحريم لأنه — صلى الله عليه وسلم — سأل الزاني عن حكم الزنى . فقال « أتيت منها حراما ما يأتى الرجل من أهله حلالا ؟ » ، وأن الحد لا يقيم على الحامل ، وأنها إذا ولدت الصبي أمهلت حتى ترضعه وتنفطه . وأن الإمام لا يجب عليه أن يتدع بالرجم ، وأنه لا يجوز سب أهل المعاصي إذا تابوا وأنه يصلى على من قتل في حد الزنى . وأن المقر إذا استقال في أثناء الحد وقتر ترك ولم يتم عليه الحد، فقتل لأنه رجوع ، وقيل لأنه توبة قبل تكميل الحد ، فلا يقيم عليه كما لو تاب قبل الشروع فيه (٢) .

وأخيرا وقبل أن نترك هذا الفصل علينا أن ننتبه إلى ملمح قرآنى قوى يدور في فلك الهيمنة التشريعية للأخلاق في الأحكام والأعمال والتكاليف ، وأعنى بهذا الملمح القرآنى « الحضور الربانى » أو « حضور اسم الله » فى الأوامر والنواهي والأحكام والقصاص والأخبار والمعاملات ومظاهر الطبيعة والعقاب والنعيم ... الخ : فى أول آية قرآنية « اقرأ باسم ربك ... » تربط القراءة أو العلم باسم الرب الخالق البانى للإيجاد بأن العلم يجب أن يكون ذا هدف إنسانى فى بناء نبيل كما أشرنا من قبل .

والمداينة أمر لا تخلو منه حياة الأفراد والمجتمعات ، بل هى أصل من أصول الاقتصاد حاليا فى العلاقات المصرفية على مستوى الأمة الواحدة بأفرادها فى علاقاتها الاقتصادية . وآية المداينة هى أطول آية فى القرآن وأكثرها تفصيلا (٣) . ومع أن الآية تتعلق بالتعامل المادى البحت .. إلا أن القرآن يذكر المتعاملين باسم الله وهزى فى نفوسهم وجدان التقوى وحياة الضمير « ولا يأت كاتب أن يكتب كما علمه الله » « وليلل الذى عليه الحق وليتق الله ربه » « واتقوا الله ويعلمكم الله » « ... فليؤد الذى أوتمن أمانته وليتق الله ربه .. والله بما تعلمون عليم » .

(١) الطنطاويان : سيرة عمرين الخطاب ٣٥١

(٢) زاد المعاد السابق نفس الصفحة

(٣) البقرة ٢٨٢

التذكير بالتقوى والعدل واسم الله .. كلها أمور تحول بين الإنسان وُغرام المادة وجاذبيتها
القوية : فلا يسقط في حماة الشيطان بالفتن أو الكذب في الكتابة أو الشهادة أو الإملاء .
وآيات الربا والميراث والوصية والقتال والزواج .. الخ تنحو هذا المنحى وتتخذ نفس
الاتجاه ، وكلها تحرص الحرص كله على تربية الوجدان الأخلاقي في الإنسان ..

الفصل الثالث

مُحَمَّد

الْقِيَمُ .. والمنهج

سئلت السيدة عائشة — رضى الله عنها — فقالت : كان خلقه القرآن : يرضى برضاه
ويسخط بسخطه (١) ..

ولم تبالغ السيدة عائشة ولم تسرف في القول لأن القرآن لم يذكر أية قيمة من القيم
الأخلاقية إلا وكان لها مكانتها في شخصية الرسول — عليه الصلاة والسلام — في أقواله
وأفعاله .

ووصفه ابن أبي هالة بقوله « كان دائم البشر ، سهل الخلق ، لين الجانب ، ليس بفظ
ولا غليظ ، ولا صخاب ولا فحاش ، ولا عياب ولا مداح » (٢) ..

وحينما سأله على بن أبى طالب كرم الله وجهه عن سنته قال : « المعرفة رأس
مالى ، والعقل أصل دينى ، والحب أساسى ، والشوق مركبى ، وذكر الله أنيسى ،
والثقة كنزى ، والحزن رفيقى ، والعلم سلاحى ، والصبر رداً ، والرضا غنيمتى ،
والعجز فخرى ، والزهد حرفتى ، واليقين قوتى ، والصدق شفيعى ، والطاعة حسبى ،
والجهاد خلقى ، وقرعة عينى فى الصلاة » (٣) .

المعرفة العقل ... الحب ... الشوق ذكر الله ... الثقة .. قائمة من القيم
الأخلاقية الإنسانية العظيمة ، صنعت النسيج النفسى لهذه الشخصية العظيمة .. وكل صفة
منها يمكن ردها إلى مآصلها القرآنى ، بل إن القرآن قد ألح على كل واحدة منها بعشرات من
الآيات ، ومن هنا نستطيع أن ندرك مدى صدق السيدة عائشة حين قالت « كان خلقه
القرآن » .

لقد عصمه الله من مفاتن الجاهلية من صغره ، وكان فى شبابه وقبل أن يبعثه الله نبياً
ورسولاً موضع ثقة المجتمع الجاهلى فهو عندهم « الأمين » .. وهو الصادق الذى لا يعرف
الكذب بشهادة أبى سفيان أمام قيصر الروم ، ولم يكن أبوسفیان قد أسلم آنذاك ..

(١) أنظر الشفا ١/٢٠٧

(٢) السابق ١/٢٤٦

(٣) السابق ١/٢٨٩ . فى قوله عليه السلام « والعجز فخرى » يقصد بالعجز : إظهار الضعف أمام الله والخشوع له
والاحتياج الدائم إليه ، وليس العجز هنا بمعنى التواكل والتكاسل وتحقيرهم النفس أمام المخلوقين ، يؤيد ذلك
ما روى عن أبى سعيد الخدرى — رضى الله عنه — قال : دخل رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ذات يوم
المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة ، فقال يا أبا أمامة مالى أراك جالساً فى المسجد فى غير وقت
صلاة ؟ قال : همم لزمتنى وديون يارسول الله ، قال أفلا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله همك ، وقضى عنك
دينك ؟ قلت بلى يارسول الله . قال : قل إذا أصبحت وإذا أمسيت : اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن ، وأعوذ
بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال » أخرجه أبوداود ..

ومن عجب أن قريشا التي جمعت عصبة شر: من كل قبيلة فتى لضرب محمد ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل، فلا تقدر هاشم ولا بنوعبد المطلب أن يثأروا لدمه.. قريش هذه لم تكن تستأمن على ودائعها إلا محمدا عليه السلام، ومن ثم خلف النبي عليا وراءه في مكة ليؤدي الودائع لأصحابها، وهاجر هو وصاحبه أبوبكر..
إنها الأمانة التي لا تفرق في المعاملة بين المسلم والكافر، وكان هو أول الآخذين أنفسهم بقوله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (١)

وفي أرض الجهماء والعبوس والقسوة: قسوة الطبيعة وقسوة الأرض وقسوة الحياة وقسوة قلوب كالحجارة بل أشد قسوة ﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ (٢)

في هذه الأرض ظهر محمد رحمة مهداة، فأحب أصحابه، وأحبه أصحابه حبا لم يحبوه آباءهم وأبناءهم وإخوانهم، وبالرحمة استطاع أن يكبح جامح النفوس وأن يلين جامد القلوب، وتحقق فيه قوله تعالى ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (٣)

نعم لانفضوا من حولك، ولكنك كنت «الرحمة المهداة» التي جمعت حولها قلوب القساة الأفظاظ فإذا هي ألين من الماء وأنقى من صفحة السماء إنه ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَبَّسُوا رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ (٤)

(١) النساء ٥٨

(٢) البقرة ٧٥

(٣) آل عمران ١٥٩

(٤) الفتح ٢٩

ورحمته جمعت حوله من حرموا الرحمة ، واستضعفوا في الأرض .. هؤلاء الذين أمره ربه أن يصبر نفسه معهم .. مع هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فأحبهم وأحبه .. ووعدهم الله ﷻ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴿١﴾

ومرت الأعوام ... وكما وعد محمد : تملك بدوى فقير سوارى كسرى ، وأذن مستضعف آخر من قبة الإيوان .. ذلك المستضعفون الحفاة ملك قيصر ، وامتدت للإسلام امبراطورية لا تغيب عنها الشمس .

ولم تكن رحمة محمد تقف عند حد ، فهي متسعة الأرجاء ممتدة المناحي : نقل القاضي عياض عن بعض العلماء قوله « ومن فضل محمد أن الله أعطاه اسمين من أسمائه فقال : بالمؤمنين رءوف رحيم » (٢) ..

وكان رحما بالأطفال محبا لهم : قال أبوهريرة : قبل رسول الله — صلى الله عليه وسلم — الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا . فقال الأقرع : إن لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا ، فنظر إليه رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وقال : من لا يرحم لا يرحم » (٣) .

ويروى أنه عليه الصلاة والسلام — صلى بأمامة ابنة ابنته زينب يحملها على عاتقه فإذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها (٤) .

وكان رحما حتى مع المخطئين ، وقد أشرنا في الفصل السابق إلى موقفه من ماعز وموقفه من الغامدية . فإذا ما كان الخطأ ناتجا عن جهل بقواعد الدين أو قواعد التعامل والعلاقات الاجتماعية لم يقس على المخطيء بل أخذه بالرأفة ، وَوَجَّهَ نظره في هوادة . فحينما رأى المسلمون أعرابيا يبول في المسجد .. حاولوا أن يمنعوه ويؤذوه، فأمرهم النبي أن يتركوه ولا يقطعوا عليه بوله ، لأن ذلك يحزنه ويؤذيه ، ثم يدعو بدلو من ماء يصب على مكان التبول ويرشد الأعرابي في رأفة وهوادة إلى ما يجب عليه عمله في مثل هذه الحال (٥) ..

(١) النور ٥٥

(٢) الشفا ٢٥١/١

(٣) البخارى ٩/٨ (كتاب الأدب)

(٤) الشفا ٢٥٩/١

(٥) أنظر البخارى ١٤/٨ (كتاب الأدب)

ولم يحرم الحيوان حفظه الأوفى من رحمة رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فقد نهى أن يتخذ الناس الحى — أى الطير والحيوان — غرضاً توجه إليه السهام (١) .

وهو عليه السلام القائل « إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » (٢) .

ومن أعجب ما يروى فى باب رحمته بالحيوان ، أنه عليه السلام حينما زحف بالألوف ذات العدد إلى مكة لفتحها رأى كلبه تهر على أولادها ، وهن حولها ترضعن . فخشى الرسول عليه السلام أن يسحقها الزاحفون هى وأولادها دون أن يشعروا . فأمر جعيل بن سراقة أن يقوم حذاءها حتى لا يعرض لها أحد من الجيش ولا لأولادها (٣)

وأنذر عليه السلام بعذاب الله من يعذب حيواناً : أليس هو القائل : عَذِبْتُ امْرَأَةً فى هَرَقٍ أَوْثَقْتُهَا ، فلم تطعمها ، ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خَشَاشِ الأرض (٤)

حتى فى الخلاف والقتال .. حتى حينما تتشابك الرماح بلا هوادة وتتعانق السيوف فى وحشية .. حتى حينما تنهاوى كثير من القيم ، ويستبد بالمتلاحمين الغضب والكراهية والبغضاء والنقمة .. حتى فى هذه الحال : شجاراً أو قتالاً : لِيَبْقَ هناك الحد الأدنى من الإنسانية ، وهو كما قال الرسول — عليه السلام — « تَجَنَّبِ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صَوْرَتِهِ » (٥) .

وضرب الوجه بسيف أو نحوه إن ترك تشوها فيه عاش صاحبه طيلة حياته منغص النفس ، معذب القلب ، ناقماً على الحياة والأحياء بعد أن فقد جمال صورته ورواءها . وإن كانت الضربة لطمة أو نحوها فهى الإهانة التى لا تغتفر ، وقد تجر إلى القتل وسفك الدماء لذلك جعل الله سبحانه وتعالى — ضرب الوجه من أشد ألوان التحقير والإهانة فى الآخرة :

﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴾

وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١﴾

(١) صحيح مسلم ٦٢٤/٤ (كتاب الصيد والذبائح)

(٢) السابق ٦٢٢ / ٤

(٣) إمتاع الأسماع ٣٦٦

(٤) مسلم ٤٧٩ / ٥

(٥) السابق ٤٧٢ / ٥

(٦) الأنفال ٥٠

نعم فى منطق الإسلام .. الرحمة مطلوبة .. الإنسانية لازمة .. حتى فى مقام درج الناس فيه على إسقاط الرحمة والإنسانية من قائمة حسابهم .

وإذا كان هذا هو مكان الرحمة فى قائمة القيم المحمدية فلا عجب أن يربطها النبى بالخير بل يجعل الخير بأوسع معانيه متوقفا عليها « من يحرم الرفق يحرم الخير » (١) . إنه يحرم خير الدنيا حين يفقد — بفظاعته وقسوته — حب الآخرين فهم منه نافرون ، وهم له كارهون .. إنه يحرم خير الآخرة ، لأنه حصاد العمل الصالح فى الدنيا والقلب الذى يفقد الرحمة لا يعرف الطريق إلى العمل الصالح . وكم من لمسة حانية فتحت مغالق القلوب وألانت شماس الأخلاق ، وكم من كلمة طيبة فرجت أزمات ، وحلت مشكلات معضلات .

ومن الصفات التى ترتبط بالرحمة أوثق ارتباط .. حلمه — عليه الصلاة والسلام — كان حلما واسع بحلمه كل من أساء إليه .. لقد عاد إلى مكة فاتحا بعد أن خرج منها مُهاجراً فارا إلى ربه بدينه .. بعد ثلاثة عشر عاما من المعاناة والعذاب .. ولو أنه — إذ فتح مكة — قتل رموس الكفر فى قريش ما لامه أحد ، ولو أنه — إذ فتح مكة — صادر أموال أهلها ... أو على الأقل أموال رموسها وزعمائها لكان تصرفه هذا لونا من ألوان « التعويض » أو « الاسترداد » بعد أن « نهب » القرشيون أموال المسلمين ودورهم .

ولكن قلب محمد لم ينغلق عن هؤلاء الكافرين ، فظل إلى آخر لحظة يطعم فى إسلامهم ، وكان دعاؤه لهم — وهم المسيئون إليه — « اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » . وفى مكة ... المدينة المفتوحة يخطب الرسول الطاهر فى الألوف الذين انحنى رموسهم ذلة وانكسارا وخوفا من سيف القائد النبى الفاتح ، وجاء الحكم عفوا عاما ورحمة دافقة وإنسانية لا تعرف التوقف « اذهبوا فأنتم الطلقاء » (٢) .

عن أنس بن مالك — رضى الله عنه — قال : كنت أمشى مع رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وعليه بُرد نجرانى غليظ الحاشية ، فأدركه أعرابى فجذب بردائه جبدة شديدة . قال أنس : فنظرت إلى صفحة عاتق النبى — صلى الله عليه وسلم — وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته . ثم قال : يا محمد مُزلى من مال الله الذى عندك ، فالتفت إليه فضحك ، ثم أمر له بعطاء (٣) ..

(١) مسلم ٤٥٢ / ٥ (كتاب البر)

(٢) راجع سيرة ابن هشام ١٦ / ٣ — ٤٤

(٣) البخارى ٢٩ / ٨ (كتاب الأدب)

وعفو النبي عن المسيء كان دائما عفو القادر الذي لا يعجز عن النصر والغلبة، ولم يكن عفو الضعيف المستضعف، لأن التصرف هنا لا يسمى «عفو» ولكنه استسلام المقهور المغلوب الذي يعجز عن غلبه ، ولا يملك له شيئا .

وهو عليه السلام كان يعفو في مواقف يكون العفو فيها أكبر من أن تتحملة طاقة البشر: عفا عن وحشى الحبشى قاتل أحب الناس إلى نفسه : عمه حمزة . وعفا عن هند بنت عتبة التى دبرت مؤامرة قتل حمزة ، ولاكت كبده يوم أحد . واستبد به الحزن والغضب في هذا اليوم المحزون ، فأقسم أن يقتل بعمة سبعين من الكفار فنزل قوله تعالى يذكره بمقام النبوة :

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ (١)
﴿ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلَالٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ (٢)

• • • • •

والعفو عند المقدرة وهو التطبيق العملى لفضيلة الحلم لا يتحقق في نفس يعرف الغضب إليها سبيلا ، لذلك كان من أبرز صفات المتقين كظم الغيظ والعفو والإحسان إلى الناس (٢) . ويلفت الرسول عليه السلام أنظار المسلمين إلى أن القوى الحقيقى هو الذى يملك نفسه عند الغضب ، وليس هو الصرعة الذى يغلب هذا و يصرع ذاك (٣) ...

• • • • •

وفي فلك الرحمة أيضا تدور فضيلة الوفاء .. الوفاء للأصدقاء والأقارب وذوى الفضيلة والجيران والخلآن. إنه الشبات على الإحسان وحسن الذكر وحسن العمل على بعد العهد واتساع الفراق . وكان الوفاء خليقة بارزة من خلائقه عليه السلام ، ومن عجائبه في ذلك أنه بعد إحدى الغزوات سأل أصحابه : هل تفقدون من أحد ؟ قالوا : نعم فلانا وفلانا وفلانا . قال : هل تفقدون من أحد ؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا : ثم قال هل تفقدون من أحد ؟ قالوا : لا . قال : لكنى أفقد جليبييا فأطلبوه « فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه . فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال : قتل سبعة ثم قتلوه . هذا منى وأنا منه ، فوضعه على ساعديه ليس له إلا ساعدا النبي — صلى الله عليه وسلم — فحفر له ووضع في قبره (٤) .

(١) النحل ١٢٦ و ١٢٧

(٢) « الذين ينفقون في الشراء والقرءاء والكأظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين » آل عمران ١٣٤ .

(٣) أنظر الحديث في البخارى ٣٤/٨ (كتاب الأدب)

(٤) مسلم ٣٣٥ / ٥ (كتاب الفضائل)

وَجُلَيْبِيب كَانَ مِنْ عَامَةِ النَّاسِ ، لَمْ يَكُنْ مِنْ وَجْهَاءِ الصَّحَابَةِ وَلَا أَغْنِيَاءَهُمْ بَلْ كَانَ قَصِيرًا دَمِيًّا ، رَفَضَ أَنْصَارِي وَزَوْجَتَهُ أَنْ يَزُوجَاهُ ابْنَتَهَا لِدِمَامَتِهِ لَوْلَا أَنْ الْفَتَاةَ نَزَلَتْ عَلَى أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ فَدَعَا لَهَا النَّبِيُّ بِالْخَيْرِ ، فَصَارَتْ هِيَ وَجُلَيْبِيبُ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ خَيْرًا (١) ..

ووفاء النبي للسيدة خديجة بعد موتها أشهر من أن نقف عنده طويلا ، لقد ظل — عليه السلام — يذكرها دائما بالخير والحب أمام نسائه جميعا وخاصة عائشة وهي أحب نسائه إليه بعد خديجة . قالت عائشة : استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال : اللهم هالة بنت خويلد ففرت فقلت : ومات ذكر من عجوز من عجائز قریش حمراء الشدين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها (٢) . وكان إذا سمع من عائشة مثل ذلك قال : نعم خديجة : إني رزقت حبها (٣) ..

ومن وفائه عليه السلام — لها ولذكرها أنه — كما تروى عائشة : كان يذبح الشاة ويهدي منها لأهل خديجة وأقاربها وصواحبها (٤) .

ويرسم الإمام الغزالي صورة حية نابضة للوفاء الحقيقي فهو الثبات على الحب ، وإدامته إلى الموت معه ، وبعد الموت مع أولاده وأصدقائه فإن الحب إنما يراد للآخرة ، فإن انقطع قبل الموت حبط العمل ، وضاع السعي ، ولذلك قال عليه السلام في السبعة الذين يظلمهم الله في ظله « ورجلان تحابا في الله ، اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه » وقال بعضهم : قليل الوفاء بعد الوفاة خير من كثيره في حال الحياة . ولذلك روى أنه — صلى الله عليه وسلم — أكرم عجوزا أدخلت عليه ، فقيل له في ذلك فقال : « إنها كانت تأتينا أيام خديجة ، وإن كرم العهد من الدين (٥) » .

والصبر هو الخليقة العملية التي تعتمد على الرزانة وقدرة العقل ومغالبة الشهوات وأهواء النفس . والصبر نوعان : صبر عن اللذائذ والمغريات ، وصبر على الشدائد والكربات ، والأول « امتناع » والثاني « ثبات » ، الأول كالصبر عن الطعام والشراب بالصيام . والثاني كالصبر على الأذى والفقر والحرمان .. الخ .

(١) أسد الغابة ١ / ٧٧٢

(٢) مسلم ٥ / ٢٩٣ (كتاب الفضائل)

(٣) السابق نفس الصفحة

(٤) أنظر البخاري ٨ / ١٠ (كتاب الأدب)

(٥) إحياء علوم الدين ٥ / ٩٧٥

وكلاهما له في حياة النبي — صلى الله عليه وسلم — وجود وأى وجود . يقول عليه السلام: «ليس أحد ، أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله ، إنهم ليدعون له ولدا ، وإنه ليعاقبهم ويرزقهم» (١) ..

لقد كان عليه السلام يلبس في الغالب الشملة والكساء الخشن والبُرْد الغليظ و يقسم على من حضره أقبية الديباج المخصوصة بالذهب ويرفع لمن لم يحضر (٢) ..

قالت عائشة — رضى الله عنها — «لم يتلىء جوف النبي — صلى الله عليه وسلم — سبعا قط ، ولم يبتش شكوى لأحد ، وكانت الفاقة أحب إليه من الغنى ، وإن كان ليظل جائعا يلتوى طول ليلته من الجوع ، فلا يمنعه صيام يومه ، ولو شاء سأل ربه جميع كنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها ، ولقد أبكى له رحمة مما أرى به وأمسح بيدي على بطنه مما به من الجوع ، وأقول نفسى لك الفداء ، ولوتبيلغت من الدنيا بما يقوتك ؟ ! فيقول ياعائشة : مالى وللدنيا ، إخوانى من أولى العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا ، ففضوا على حالهم ، فقدموا على ربه فأكرم مأهم ، وأجزل ثوابهم ، فأجدنى استحى إن ترفهت فى معيشتى أن تقصر بى غذا دونهم ، وما من شيء أحب إلى من اللحوق بإخوانى وأخلائى (٣) ..

إن زهادة الرسول — صلى الله عليه وسلم — هنا هى زهادة القادر الميسر وليست تقشف المحروم المقهور . أو بتعبير آخر هى « الزهادة الإرادية » لا « الزهادة الاضطرارية الاستسلامية » . ولا أقصد بذلك أنه كان غنيا واسع الثراء ، ومال — على ثرائه — إلى جانب الشظف والزهد والتقشف . ولكنى أقصد أن الله عرض عليه الدنيا بملوها وروائها .. عرض عليه — بصوت جبريل — أن يجعل له الأخشين ذهابا فاختار جانب المساكين .. اختار جانب الكفاف حتى لا تشغله متع الحياة عن أصحابه الغرالميامن .. حتى لا تشغله حلوة الدنيا عن مرارة الجوع الذى يمزق قلوبا وأكبادا ، وهو القائل « ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس » (٤) ..

(١) البخارى ٨ / ٣١ كتاب الأدب

(٢) الشفا ١ / ٢٠٤

(٣) الشفا ١ / ٢٣٣

(٤) البخارى ٨ / ١١٨ (كتاب الادب)

وحينما مالت نفسه بعض الميل عن الفقراء إلى بعض أغنياء قریش طمعا في إسلامهم ، وكان شرطهم أن يخلو مجلسه من هؤلاء الفقراء نزل قوله تعالى ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاکَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنِ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ (١)

وحينما كان النبی علیه السلام مشغولا بأمر جماعة من كبراء قریش يدعوهم إلى الإسلام جاءه عبد الله بن أم مكتوم الفقير الأعمى — وهو لا يعلم أنه مشغول بأمر القوم — يطلب منه أن يعلمه مما علمه الله ، فعبس في وجهه وأعرض عنه لأنه شغله عن القوم الذين كان يطمع في أن يقوى الإسلام بدخولهم فيه ، فنزل القرآن يُعاتب الرسول عتابا شديدا ويقرر حقيقة القيم في حياة الجماعة المسلمة في أسلوب قوى حاسم ، كما يقرر حقيقة هذه الدعوة وطبيعتها :

﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَنُّ ﴿٣﴾ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ﴿٤﴾ أَمَّا مَنْ أَسْتَفْتَى ﴿٥﴾ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ﴿٦﴾ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَنُّ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ﴿٨﴾ وَهُوَ يَخْشَى ﴿٩﴾ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ﴿١٠﴾ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ﴿١٢﴾ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾﴾ (٢)

وصار ابن أم مكتوم من أحب الناس إلى رسول الله — صلى الله عليه وسلم — واستخلفه على المدينة ، وعلى الصلاة بها حينما خرج لقتال المشركين في بدر (٣) . واستخلفه مرة أخرى حين خرج لغزوة قرارة الكدر (٤) وقربه إليه يوم فتح مكة وجعله بين يديه وهو يسعى بين الصفا والمروة وكان ابن أم مكتوم ينشد :

(١) الكهف ٢٨ وانظر السيوطي أسباب النزول ٧٩—١١٥

(٢) عبس ١—١٦ وانظر: السيوطي: أسباب النزول ١٧٩ ، قطب الظلال ٦/٣٨٢١

(٣) إمتاع الاسماع ٦٣

(٤) السابق ١٠٧

يا حبذا مكة من وادى : أرض بها أهلى وعوادى
أرض بها أمشى بلا هادى : أرض بها ترسخ أوتادى (١)

وكان النبى بعد ذلك إذا رآه هش له وبش وقال : أهلا بمن عاتبنى فيه ربي .

هذه هى طبيعة « الصبر المحمدى » .. صبر عن متع الحياة ولذا نذها على سهولتها ويسرها لو أراد .. وصبر على الجوع والشظف وزهاده الحياة وصبر على إيذاء الكفار وجفائهم وكبرهم وعنجهيتهم فما انحنى وما استسلم .. وصبر مع أصحابه الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه .

وموقف النبى عليه الصلاة والسلام — من الفقراء والمساكين واحتفاؤه بهم فى مجالسه يشدنا إلى صفة أخرى من صفاته عليه السلام وهى « التواضع » : ارتعش رجل فى حضرته فقال له : « هَوْن عليك فلست بجبار ولا ملك ، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد »

نعم : لم يكن جبارا ولا ملكا ، فتواضع لله ، ورفع الله ، خرج من مكة مهاجرا فارا بدينه ، وعاد إلى مكة فاتحا ظافرا ، ولكن لم يأخذه زهو الفاتحين ولا جبروت الغزاة ، بل عزل أحد قواد الفتوح وهو سعد بن عباد ، حين استشرع شيئا من الزهو والخيلاء فقال : اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستحل الحرمة ، اليوم أذل الله قريشا وكان صوت النبوة أقوى وأعلى : لا يأسعد ... بل اليوم يوم الرحمة ، اليوم تُقدَّس الحرمة ، اليوم أعزَّ الله قريشا (٢) .

ودخل النبى الفاتح مكة وهو يركب ناقته القصواء ، وقد أحنى رأسه على رجليه تواضعا حتى كادت لحيته تمس الرجل من شدة التواضع ، وهو يقول : لا عيش إلا عيش الآخرة (٣) .

وقبلها اشترك مع المسلمين فى حفر الخندق ، وكان يحمل معهم التراب حتى يعلو الغبار وجهه ، و يعلق بلحيته ، وكان يشاركهم رجزهم ويرفع صوته بالرجز معهم (٤) .

إن المتواضعين هم أهل الجنة ، أما المتكبرون فهم حطب جهنم ، حدث النبى — عليه السلام — أصحابه ذات يوم فقال : « ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضاعف

(١) السابق ٣٣٧

(٢) ابن هشام ٣ / ١٧ وإمتاع الأسماع ٣٧٥

(٣) أنظر إمتاع الأسماع ٣٣٧

(٤) ابن هشام ٢ / ١٤٣

لو أقسم على الله لأبره . ألا أخبركم بأهل النار؟ كل غثل جَوَاطِ مستكبر» (١) ..

وعلام يغتر آدمي ويستبد به الكبير؟ إن كان كبره لقوة بدنه فمريض ساعة يهدم قوة سنوات . والموت يحول الإنسان في لحظة من نبض الحياة إلى خود التراب . أيتكبر مال أصاب؟ إن المال أغلاه وأعلاه الملك ، والله هو مالك الملك يؤتى الملك من يشاء ، وينزع الملك ممن يشاء ، ويعز من يشاء ويذل من يشاء .

هل كان في الأرض أعتى من قارون؟ استبد به غرور المال .. فأوصله غروره إلى بغى الكفر .. وانتهى به كفره إلى الدمار

﴿٢٥٦﴾ إِنْ قَرُّونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَعَثْنَا عَلَيْهِمْ ۖ وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوتُوا بِالْعُصْبَةِ ۚ أُولِيَ الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٢٥٧﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ ۚ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٢٥٨﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ ۚ مِنْ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً ۖ وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٢٥٩﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَنْلَبِثُ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قُلُوبُنَا ۚ إِنَّهُ لَذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ﴿٢٦٠﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٢٦١﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ ۖ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ ۖ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿٢٦٢﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَسْأَلُ اللَّهُ يَبْطِشُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَسْأَلُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٢٦٣﴾ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا

(١) البخارى ٨ / ٢٤ (كتاب الأدب — باب الكبر)

لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١﴾

إنها قصة الكبر الذى يتنكر للقيم الإيمانية فى كل عصر .. فينسى آدمى بشريته ، ويحاول أن ينازع الله حاكميته ثم تكون الفاجعة الحتمية والانكسار الذى لا قيامة منه ..

وكل عصر لا يخلو من « قارونه » أو « قوارينه » . ولو تدبر الإنسان المتكبر قصة قارون كما أوردها القرآن لخلع نفسه من حمأة الغرور وعاش إنسانا « رفيعا » بفضيلة التواضع .

ولعل أشد ألوان الكبر ما جاء من ناحية النسب .. من جهة الآباء والأجداد . وقد عالج أبو حامد الغزالي هذا النوع من الغرور بقوله : فن يعتريه الكبر من جهة النسب فليدأو قلبه بمعرفة أمرين :

أحدهما : أن هذا جهل من حيث أنه تعزز بكمال غيره ، ولذلك قيل :
لئن فخرت بآباء ذوى شرف . لقد صدقت ولكن بشئ ما ولدوا

فالمتكبر بالنسب إن كان خسيسا فى صفات ذاته ، فن أين يجبر حسنه بكمال غيره ، بل لو كان الذى ينسب إليه حيا لكان له أن يقول « الفضل لى ومن أنت ؟ وإنما أنت دودة خلقت من بولى . أفترى أن الدودة التى خلقت من بول إنسان أشرف من الدودة التى خلقت من بول فرس ؟ هيات بل هما متساويان ، والشرف للإنسان لا للدودة .

الثانى : أن يعرف نسبه الحقيقى فيعرف أباه وجده :

فإن أباه القريب نطفة قدرة ، وجده البعيد تراب ذليل .. فن أصله التراب المهين الذى يداس بالأقدام ، ثم حُرطينه حتى صار حاماً مسنونا كيف يتكبر ؟ وأخس الأشياء ما إليه انتسابه . إذ يقال يا أذل من تراب ، ويا أنثى من الحمأة ، ويا أقذر من المضغة . فإن كان كونه من أبنيه أقرب من كونه من التراب فنقول افتخر بالقريب دون البعيد .. فالنطفة والمضغة أقرب إليه من الأب ، فليحقر نفسه بذلك . ثم إن كان ذلك يوجب رفعه لقربه فالأب الأعلى من التراب ، فن أين رفعته ؟ وإن لم تكن له رفعة فن أين جاءت الرفعة لولده ؟ فإذا أصله من التراب ، وفصله من النطفة ، فلا أصل له ولا فصل ، وهذه غاية خسة النسب . فالأصل يوطأ بالأقدام ، والفصل تغسل منه الأبدان ، فهذا هو النسب الحقيقى للإنسان ، ومن عرفه لم يتكبر بالنسب (١) ..

(١) الفصص : ٧٦ / ٨٣ . فبغى عليهم : ظلمهم أو تكبر عليهم بغناه . لتنوء بالعصبة : لتثقلهم وتميل بهم . لا تفرح : لا تبطر بكثرة المال . القرون : الأمم . زينته : مظاهر غناه ورفه . و يلكم : زجر عن هذا التمنى . لا يلقاها : لا يوفق للعمل للمثوبة . و يكان الله : نعب لأن الله . يقدر : يضيق على من يشاء .

(٢) إحياء علوم الدين ١١ / ١٩٧٤

ومع أن محمدا هو خاتم النبيين ، وأكرم البشر على الله ، وإمام الأنبياء في الإسراء إلا أنه — تواضعا منه عليه السلام ، رفض أن يفضل على سائر الأنبياء «لا تفضلوني على يونس بن متى ، ولا تفضلوا بين الأنبياء ، ولا تخيروني على موسى.. ونحن أولى بالشك من إبراهيم ، ولولبتت مالبث يوسف في السجن لأجبت الداعي» (١) ..
وناداه أحد المسلمين ذات مرة « ياخير البرية » فقال «ذاك إبراهيم» (٢) .

وفي هذا المقام علينا أن ندرك أن بين الفضيلة والرذيلة خطا رفيعا يجب أن نفتح أعيننا له حتى لا نزل بنا أقدامنا — بحسن نية — من الحق إلى الباطل ، ومن الفضيلة إلى الرذيلة . وبصورة أكثر تحديدا علينا أن نعي أن بين فضيلة التواضع ورذيلة الضعة خطا رفيعا ، جد رفيع : فالتواضع نزول من كبار النفوس وعظماء العقول إلى من هم أقل علما وفهما ، وأخفض منزلة وعيشا ، والتبسط معهم ومعالجة أمورهم ومحاولة الارتفاع بهم مكانا ووعيا ونظرا . أما الضعة فهي في إيجاز — إدعاء التواضع أو النزول إلى مستوى السفلة باسم التواضع . بينما حقيقة الأمر إذلال للنفس واحتقارها في سبيل هدف دنيوي رخيص خسيس .
كذلك الغرور أو الكبر إنه تعال على خلق الله ، وزهو منقوش ، ونظر إلى بنى آدم من عل مع فقد فضائل النفس وصلاح القلب ونقاء الضمير ..

أما استعلاء الإيمان فيعني الترفع على طينية الأرض والزهد فيما يتكالب عليه الناس و يرقون ماء الوجه من أجله ، إنه العزة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله :

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣)

فاعتزاز المؤمن بربه ودينه ونفسه يمنحه طاقة المواجهة : مواجهة الحياة بالعمل الطيب ، ومواجهة المحتاجين بكل عون شريف ومواجهة أعداء الدين والحق والوطن بالقوة والصلابة والشموخ ، ثم تكون العاقبة في النهاية .. الحسنى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله :

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾

وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ يَمْثِلُهَا وَتَرْهَقُهُمْ

(١) الشفا ١ / ٢٦٥

(٢) السابق نفس الصفحة

(٣) المناقون ٨

ذَلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١﴾

واستعلاء الإيمان .. يجعل الحقيقة الإيمانية في نظر صاحبها أقوى وأثري من أقطار هذه الأرض بما جمعت ، وتبعث فيه الحمية التي لا تعرف التوقف ولا المهانة فإذا هو الكاسب في كل حال : إن انتصر فهذا كسب عظيم ، وإن استشهد فذاك كسب أعظم .

لذلك كان المؤمن من واقع هذه العزة ، ومن معين هذا الاستعلاء الإيماني مطالباً بالتمسك بحقه وعدم التفريط فيه أو النزول عن بعضه .

لقد جاء مسيلمة الكذاب — كما ذكرنا من قبل — إلى المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه خلق كثير من بنى حنيفة . وكان مسيلمة بقوة شخصيته وقدرته على الاستهواء في مركز القيادة منهم ، وكان بنو حنيفة من أقوى قبائل العرب وأعتاها وأمنعها . قال مسيلمة « لو جعل لى محمد الأمر من بعده تبعته » أشار النبي إلى قطعة جريدة في يده وقال « لو سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكها ، ولن أتعدى أمر الله فيك ، ولن أدبرت ليعقرنك الله .. » (٢) .

وكان النبي يستطيع أن يصانع هذا الزعيم القوى ولكن النبوة في هذه الحال تكون قد تخلت عن « المنطق الإيماني » في الاستعلاء الذى يعتمد على المعين الربانى في تصريف الأمور .

وعلى نفس الدرب — درب الاستعلاء الإيماني — سار الصديق أبو بكر .. حين أصر على مقاتلة المرتدين لو منعه عقال بغير كانوا يؤدونه لرسول الله .

وعلى نفس الدرب سار عمر بن الخطاب — رضى الله عنه — في مواجهة المليك الغسانى : جَبَلَةَ بن الأيهم حين أصر أن يطمه الفزارى الفقير كما لطمه (٣) .

وعلى الدرب نفسه سار عثمان بن عفان — رضى الله عنه — حين رفض أن يسلم أحد جنوده لعصابة السبئية والمأجورين الذين حاصروه يوم الدار ، وكان دمه ثمنا لموقف

(١) يونس ٢٦ ، ٢٧ . لا يهرق : لا يغشى . قتر : دخان معه سواد . عاصم : مانع من عذابه . أغشيت : كسيت وألبست .

(٢) مسلم ٥ / ١٣٢ (كتاب الرؤيا)

(٣) أنظر القصة كلها في الأغاني ١٥ / ٥٤٦٥ — ٥٤٦٧ وفى سيرة عمر بن الخطاب للطنطاوين ٣٦٠ — ٣٦٥ .

استعلاء إيماني يدركه أمثاله من الهداة المهديين (١) . .
وهو نفس الدرب الذى هوى فيه على بن أبى طالب شهيدا بعد أن رفض التهاون فى حق
من حقوق الخلافة الرشيدة .
واستعلاء الإيمان يقتضى أن يكون المؤمن شجاعا فى الحق صريحا فى القول صادقا فى
العزيمة لا يعرف الانحناء والالتواء والخنوع والاستسلام والتهاون فى عزة النفس وشرف
الذات .

وهذا المفهوم لاستعلاء الإيمان ومن هذا المنطلق الواضح أرى من الأمانة أن نقف قليلا
أمام حديث لرسول الله قد يثير شبهة عند البعض ، أو خلطا فى الفهم ، وكل ذلك لا أساس له
إذا فهمنا الحديث فهما جيدا . ونص الحديث — وهو يروى عن عائشة رضى الله عنها — أن
رجلا استأذن النبی — صلى الله عليه وسلم — فلما رآه قال : بنس أخو العشيرة وبس ابن
العشيرة ، فلما جلس تَطَلَّقَ النبی — صلى الله عليه وسلم — فى وجهه وانبسط إليه ، فلما
انطلق الرجل قالت له عائشة : يا رسول الله : حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ، ثم
تطلعت فى وجهه وانبسطت إليه . فقال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — : يا عائشة :
متى عهدتني فحاشا ، إن شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء
شره (٢) .

فقد يتوهم متوهم أن موقف النبی السابق فى صورتیه يتعارض مع ما عرف عنه من جرأة
فى الحق ووضوح فى أقواله وأفعاله . كموقفه مع مسيلمة الكذاب ، وقد يتوهم أن هذه المداورة
تعد لونا من ألوان التنازل عن استعلاء الإيمان .
ودفعنا لهذا الوهم أو هذه الشبهة علينا أن نعى ما يأتى :

(١) ذكر الإمام النووى أن المعنى بهذا الحديث هو عيينة بن حصن (٣) . وقد كان من
الأعراب الجفاة المؤلفة قلوبهم ، ومن جفائه أنه دخل على النبی من غير إذن فقال له : أين
الإذن ؟ فقال : ما استأذنت على أحد من مُضَر .
وكان ممن ارتد وتبع طليحة الأسدى ، وقاتل معه ، فأخذ أسيرا . وحمل إلى
أبى بكر — رضى الله عنه — فكان صبيان المدينة يقولون : ياعدو الله أكفرت بعد إيمانك ؟
فيقول : ما آمنت بالله طرفة عين .

(١) راجع عثمان بن عفان للدكتور هيكل ١١٥ — ١٢٤ . والجندى المشار إليه هو كثير بن الصلت الكندى أحد الذين
دافعوا عن عثمان وهو معاصر فى بيته . وقد طلب المحاصرون تسليمه فرفض عثمان وقال : « لم أكن لأقتل رجلا نصرنى
وأنتم تريدون قتلى » فاقحموا الدار وأشعلوا النار فى بابها وسقيفتها وقتلوا عثمان .

(٢) البخارى ٨ / ١٦ (كتاب الأدب) ومسلم ٥ / ٤٥٢ (كتاب البر والصدقة والآداب) .

(٣) شرح النووى على صحيح مسلم ٥ / ٤٥١

ودخل على عمر مرة فقال له : يا ابن الخطاب ، والله ماتقسم بالعدل ولا تعطى الجزل .
ومع أن عثمان بن عفان كان قد تزوج ابنته إلا أنه دخل عليه ذات يوم ، وأغلظ له
القول وأساء معه الأدب (١) .

فتاريخ الرجل يقطع بصدق وصف النبي عليه السلام له .

(٢) انبساط النبي — صلى الله عليه وسلم — له وطلاقة وبشاشته في وجهه وإلانة القول له
إنما كان تألفا له ولأمثاله على الإسلام .

(٣) عرف النبي صلى الله عليه وسلم — بالحياء والأدب والبشاشة والتبسم في وجوه
الآخرين حتى الذين يسيئون إليه . عن قيس بن جرير قال : « ماحجبنى النبي — صلى
الله عليه وسلم — منذ أسلمت ، ولا رآنى إلا وتبسم في وجهى » (٢) . وقصص إحسانه
إلى من أساء إليه أكثر من أن تحصى .

فاستقباله لعينة بهذه الطريقة إنما هو من باب الأدب والحياء وإكرامه لمن قصده ،
وذلك لا يتعارض مع وصفه للرجل بما وصف . يقول النووي « ولم يمدحه النبي — صلى
الله عليه وسلم — ولا ذكر أنه أثنى عليه في وجهه ولا في قفاه ، إنما تألفه بشيء من الدنيا
مع لين الكلام (٣) ..

(٤) ولا تعارض بين بشاشة النبي ولينه في القول مع عيئته ، وشدة في القول مع مسيئة
الكذاب لأن الأول لم ينل بكلامه من أصل العقيدة ونظام القرآن والإسلام في حياة
النبي على الأقل ، لذلك كان النبي يأمل دائما أن ينتفع الإسلام بهذا الأعرابي الجافى
القوى الشجاع وهو الذى وصف في التاريخ بأنه من « الزعماء أو القادة الجرارين » أى
القادرين على الاقتحام ، لذلك كان النبي دائما يحاول كسر العنجهية فيه ، وتحطيم
الساتر الصفيق الذى يقف به عند العتبة الأولى من عتبات الإسلام فأعطاه من سهم
المؤلفة قلوبهم

وكذلك أبو بكر الصديق ، ولو أنه نفع الإسلام بطاقته وشجاعته لكان قائدا عظيما في
سلسلة القادة العظام ، مثل سعد وخالد وعمر وبن العاص ، ولكنه وقف بإسلامه عند
أولى العتبات .. ومات مسلما على أية حال .

(١) أنظر أسد الغابة ٤ / ٣٣١

(٢) البخارى ٨ / ٢٩

(٣) مسلم السابق

أما مسيلمة فجاء إلى المدينة مساوما . يطلب مقابلا ضخما لإسلامه وإسلام قومه « إن جعل لى محمد الأمر من بعده تبعته » . فالمسألة هنا فى حاجة إلى حسم قاطع لا يعرف الملاينة لأنها قضية من القضايا العليا ، وكان قول النبى هو الفاصل الحاسم ، رفع قطعة جريد فى يده وقال : لو سألتنى هذه القطعة ما أعطيتها ، ولن أتعدى أمر الله فىك ، ولئن أدبرت ليعقرنك الله » .

وعاد مسيلمة إلى وطنه موكوسا منكوسا وادعى النبوة ، وكتب لمحمد عليه السلام كتابا يقول فيه « من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله : أما بعد فإننى قد أشركت معك فى الأمر ، وإن لنا نصف الأرض . ولقر يش نصفها ، ولكن قر يشا قوم يعتدون » . وكان رد النبى عليه « من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب .. فالسلام على من اتبع الهدى . أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » . وانتهى أمره على ما هو معروف فى التاريخ ، قتل كافرا .. ومزق قومه فى موقعة الجمامة ، ولو استجاب النبى لطلبه أو بعض طلبه لكان فى ذلك تنازل عن « الاستعلاء الإيماني » وحاشا للنبى أن يفعل ذلك فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين .

نعم إن الملاينة والشدة يصدران من محمد فى مواجهة رجلين جافين غير سويين ، لا يدلان على تناقض فى طبيعة المعالجة ولكن يدلان على واقعية وبعد نظر ، إنه تصرف من يعطى الشخصية ما يناسبها ، ومن يعطى الموقف أنسب ما يعطى من الأقوال والأفعال ، فالطبيب يلجأ إلى تضييد جرح وقد يشير بقطع العضو الجريح وهو فى كلتا الحالتين الطبيب البارع . والطبيب يشير على مريضه بالدواء المطلوب وقد يستجيب مريض ، ويتعصى على الدواء مريض فيمضى الأول فى طريق الشفاء ، وتتكاىب على الثانى العلل والأدواء . والطبيب هو الطبيب براعة وذكاء وقدرة وبعد نظر .

الرحمة . الأمانة . الحلم . الوفاء . الصبر . الزهد والتقشف . التواضع . العزة . واستعلاء الإيمان ... قليل جدا من كثير جدا من « قائمة القيم » التى كانت لهذا الرجل العظيم الذى أدبه ربه فأحسن تأديبه . هذا الرجل العظيم الذى جمع كل هذه الخصائص والصفات ، لو لم يكن نبيا بأمر الله لكان نبيا بداعية هذه السمائل الوضيئة العريضة . إنه كان وسيظل « المثل الأعلى » للبشرية فى كل العصور .. ولكن هذه « المثالية » أو هذه « العلوانية » هل كانت « ملائكية » أكبر من دنيا الناس وفوق طاقة البشر ؟

وفى مقام الإجابة عن هذا السؤال لنخرج من حسابنا « خصوصياته » عليه السلام ، فهى مما يدخل فى « مقام النبوة » وقد نهى النبى — عليه السلام — عن التمثل به فيها ، وشدد فى هذا النهى .

ولنخرج من حسابنا كذلك .. أمور المعاش التي تخضع للخبرة والعادات والتقاليد والأعراف ، فقد حدد النبي موقفه منها في قوله « أنتم أعلم بشئون دنياكم » الزراعة . الصناعة .. المأكل .. المشرب .. السفر . كلها أمور تخضع لقواعد الاجتهاد والتطور على مدار الزمن بشرط ألا تصطدم بقاعدة من قواعد الشريعة الغراء .

يبقى بعد ذلك هديه عليه السلام في العبادات والحرب والسلام وقواعد الحكم والشورى ، وقواعده السلوكية انعكاسا لخصائصه الخلقية العظيمة من صدق وشجاعة وكرم وعفة ... الخ وكل ذلك نحن مطالبون به . وهو في كل ذلك كان خير تجسيد « للمثالية الواقعية » ... خير تجسيد « للوسطية العادلة » .

وتأكيدا لنفسى « يوتوبية المثال » أو خياليته كان تركيز القرآن الكريم على « بشرية محمد » : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَٰهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا ﴾ (١) ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَٰهُ وَاحِدٌ فَاستَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۚ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴾ (٢)

وهذه « البشرية » يتصدى محمد — بأمر ربه — للكفار حين يطلبون مقابل إيمانهم به .. يطلبون « قائمة » قد تكون سهلة هينة على الله ولكنها فوق طاقة « البشر » من ناحية ، وتحقيقها لن يخدم قضية الإيمان من ناحية أخرى :

﴿ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا ﴾ ﴿ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خُلُلًا تَفْجُرُهَا ﴾ ﴿ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتَىٰ بِلَهُةٍ وَالْمَلَكِ ﴾ ﴿ قَبِيلًا ﴾ ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ ۚ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي ۚ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴾ (٣)

(١) الكهف ١١٠

(٢) فصلت ٦

(٣) الإسراء ٩٠ — ٩٣ . ينبوعا : عينا لا ينضب مأوها . كسفا : قطعا . قبيلة : مقابلة وعيانا أو جماعة . زخرف : ذهب .

ومن منطلق هذه « البشرية »، من منطلق هذه « المثالية الواقعية » كان الأمر بطاعة الرسول ، وهي طاعة تدخل في حدود الإمكان :

﴿ يَتْلُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ (١)

﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ (٢)

﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (٣)

﴿ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ (٤)

﴿ وَمَا أَنْتُمْ إِلَّا بِرُسُلِهِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (٥)

﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ (٦)

فجعل تعالى طاعة رسوله طاعته ، وقرن طاعته بطاعته ، ووعد على ذلك بجزيل الثواب ، وأوعد على مخالفته بسوء العقاب ، وأوجب امتثال أمره واجتناب نهيه ..

قال المفسرون والائمة : طاعة الرسول في التزام سنته والتسليم بما جاء به .. وقالوا ما أرسل الله من رسول إلا فرض طاعته على من أرسله إليه. وقالوا : من يطع الرسول في سنته يطع الله في فرائضه ، وسئل سهل بن عبد الله عن شرائع الإسلام فقال : « وما أتاكم الرسول فخذوه » وقال السمرقندي : يقال : أطيعوا الله في فرائضه والرسول في سنته .. وقيل أطيعوا الله فيما حرم عليكم والرسول فيما بلغكم ، ويقال : أطيعوا الله بالشهادة له بالربوبية ، والنبى بالشهادة له بالنبوة (٧) .

• • • • •

(١) الأنفال ٢٠

(٢) التور ٥٤

(٣) آل عمران ١٣٢

(٤) النساء ٨٠

(٥) الحشر ٧

(٦) النساء ٦٩

(٧) أنظر الشفا ٢ / ١٧ - ١٨

وأيا كان التفسير فالأقوال كلها تلتقى على ضرورة طاعة الرسول — صلى الله عليه وسلم — وأن طاعته من طاعة الله ، ولا يستقيم إسلام من يفرق بين الطاعتين و يذهب مذهب من يقول عندنا كتاب الله يكفيننا .

فإذا ما آمننا بأن مثالية الرسول كانت « مثالية واقعية » وأن طوابعه الأخلاقية تمثل « علوانية أرضية » ، وأننا مأمورون بطاعته على مدى العصور .. وإلى الأبد بحكم عمومية الرسالة وخاتمية النبوة ، فإن إيماننا بكل ذلك يقودنا إلى أول ملمح من ملامح المنهج المحمدي في غرس القيم في نفوس المسلمين ، وهو أنه — عليه السلام — كان قدوة عملية صالحة للمسلمين : مانهى عن شيء وأتاه ، وما أمر بشيء إلا وكان أسرع الناس إلى القيام به .

وحينما شرعت الصلاة كان أول مقال : صلوا كما رأيتموني أصلي .

وفي ساعات الفزع كان هو أسرع الناس إلى النجدة والتصدى وإغاثة الملهوف : فزع أهل المدينة ليلة لصوت رهيب . وجلبة عاتية مزقت نياط الليل البهيم ، فانطلق أناس قبل الصوت ، فتلقاهم رسول الله — صلى الله عليه وسلم — راجعا قد سبقهم إلى الصوت ، وقد استبرأ الخبر على فرس لأبى طلحة عرى ، والسيف في عنقه وهو يقول : « لن تراعوا » (١) .. قال على بن أبى طالب — كرم الله وجهه — إنا كنا إذا حمى البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله — صلى الله عليه وسلم — فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه ، وقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي — صلى الله عليه وسلم — وهو أقربنا إلى العدو ، وكان أشد الناس يومئذ بأسا (٢) .

وكان عليه السلام — قدوة مثلى لا في مواقع النصر — فحسب — ولكن في محن الانكسار : في أحد اشتد الكرب بالمسلمين وانكشفوا عنه بعد أن خالفوا أمره .. وخلص إليه الكفار .. فكسرت رباعيته ، وشج وجهه وجرحته شفته ومع ذلك ثبت في موقعه مع قلة من المؤمنين تعد على أصابع اليد الواحدة ، وتمكن — ودمه يغطي وجهه — من قتل رأس من رءوس الكفر هو أبى بن خلف طعنه رسول الله برمح في عنقه .. وبلغ من فزعه أن قال وهو يحتضر : فوالله لو بصبقت علي محمد لقتلني » (٣) .

وفي المرحلة الأولى من غزوة حنين حين اشتد الزهو بالمسلمين وأعجبهم كثرتهم .. انحدرت عليهم هوازن .. وانكشف الكل عن رسول الله إلا القلة القليلة .. ووقف محمد قدوة

(١) أنظر الشفا ١ / ٢٣٨ (عرى : أى بلا سرج . لن تراعوا : أى لن تفزعوا لأنه ليس هناك مايفزع) .

(٢) السابق ١٣٧ (احمرت الحدق : كناية عن الشعور بالشدة والبلاء . نلوذ : نتقى ونحتمى)

(٣) راجع بن هشام ٢ / ٢١ — ٢٥

في الشبّات والشجاعة وهو ينادى الكثرة المفزوعة « أين أيها الناس ؟ هلموا إلى ، أنا رسول الله ، أنا محمد بن عبد الله (١) .. »

وفي الخندق — كما ألقينا في الفصل السابق — كان يحضر مع أصحابه ويحمل معهم التراب والغبار يغطى وجهه ولحيته ، وهو يشاركهم أهازيهم وأرجازهم .
نعم : بالقدوة الحسنة استطاع النبي أن يغرس قيم الإسلام في نفوس أصحابه ، وأن يعمق في نفوسهم حب الحق والخير والشجاعة والوفاء والإخلاص .

وليس هناك ما يهز الإيمان بالقيم الإنسانية مثل الانقسام بين « الداعى » و « المدعوين » بين « المُعلِّم » و « المريدين » بين الدعوة والتنفيذ .. بين القول والعمل ، وهذا هو الذي نعاه الله — سبحانه وتعالى — على بنى إسرائيل :

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ ثَلُوثٌ أَلْكَتَبَ ج
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (٢)

عن أسامة بن زيد — رضى الله عنهما — قال سمعت رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يقول : يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَيَقُولُونَ : يَا فُلَانُ مَا لَكَ ؟ أَلَمْ تكن تأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ؟ فيقول : بلى : قد كنت آمر بالمعروف ولا آتية ، وأنهى عن المنكر وآتية » (٣) ..

والداعية حين يكون قدوة حسنة للناس فيما يدعو إليه إنما يقدم بذلك الدليل العملى على « واقعية » الدعوة ، وإمكانية أخذ الناس أنفسهم بها ، فيسعى الناس إليها هرولة ، ويزيد المؤمنون بها إيماناً .

وكم أخفقت دعوات — على بر يقها ورواء مبادئها — لأن قيادتها ودعاتها لم يكونوا للناس أسوة وقدوة ، فكانوا كبنى اسرائيل .. أمروا الناس بالبر ونسوا أنفسهم .

• • • • •

وملمح ثان من ملامح المنهج التربوى المحمدى وهو استغلال الوقائع والأحداث للتوجيه والإرشاد : أمراً بالخير والحق ونهياً عن الشر والباطل ، والنبي عليه السلام في مثل هذه الحال كان ينطلق من الخاص إلى العام ومن الفردى إلى الجماعى .

وربط التوجيه بالواقعة يوضح طبيعة التوجيه ويقنع الناس به من ناحية ، ويكتب لهذا التوجيه الاستقرار والديمومة من ناحية أخرى ، وذلك لارتباطه بمحدث يسهل تذكره واستعادته ، فهو نوع من ربط التجريدى بالمحسوس وكأنما الحدث هنا يقوم بالدور الذى تقوم به « الوسائل التعليمية » في عملية التعليم .

(٣) مسلم ٨٣٧ / ٥ (كتاب الزهد)

(٢) البقرة ٤٤

(١) أنظر السابق ٥٠ / ٣

عن حكيم بن حزام قال : سألت النبي — صلى الله عليه وسلم — فأعطاني ثم سألته ، فأعطاني ، ثم سألته ، فأعطاني ، ثم قال لى يا حكيم : إن هذا المال خَصِيرةٌ حُلوةٌ فمن أخذه بطيب نفس بُورِكَ له فيه ، ومن أخذه بإشرافِ نفسٍ لم يُبَارَكْ له فيه ، وكان كالذى يأكل ولا يشبع ، واليدُ العليا خير من اليدِ السفلى » (١) ..

فالواقعة الخاصة هنا .. واقعة مسلم متطلع إلى المال منهوم بحبه فليعطه الرسول حتى يسكن وحش النهم ولو إلى حين .. ثم بعد ذلك ليأت دور القيم الخالدة : على المسلم أن يتحلى بالرضا والقناعة وعفة النفس والاعتماد عليها في التكسب ، وليتسع المقام كذلك لتقرير قاعدة اقتصادية واجتماعية وانسانية وهى : اليد العليا خير من اليد السفلى .. المعطى خير من الآخذ. ولننظر في مجتمعاتنا المعاصرة : إن الدولة التى تعطى المنح وتمنح القروض والمعونات هى اليد العليا .. هى صاحبة المكانة العظمى بين الدول والمجتمعات . أما الدول الآخذة فهي المتخلفة أو « النامية » تأدبا ... هى اليد أو الأيدى السفلى التى تمتد دائما لتسعد — ولو إلى حين — بالعطاء الساقط من اليد أو « الأيدى » العليا .

وحينا تسرق المرأة المخزومية « الشريفة » وحين تشعر قریش بأنها ستُحد يصبها الفزع وتهرع إلى الحِجَب . بن الحِجَب أسامة بن زيد ليشفع لها عند رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ويغضب الرسول ويقول مستنكرا : « أتشفعُ في حد من حدود الله ؟!! » ثم قام فخطب قائلا « يا أيها الناس ، إنما ضَلَّ من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يَدَها » (٢) .

الناس أمام القانون سواء .. المراكز الاجتماعية لا تعطل قوة القانون ، التفریق في المعاملة القانونية أذى ويؤدى إلى ضياع الأمم وهلاكها . مبادئ وقواعد عظيمة قررها الرسول عليه السلام — بمناسبة خطبة وقعت فيها امرأة من عليّة القوم .

فالنسبى كان يعتمد على الواقع المشهود في تقرير المبادئ الإنسانية. وقریب من هذا أنه كان يستعين بالأمثال والقصص والأشباه والنظائر لتقرير ما يحرص على غرسه في نفوس أصحابه من قيم . والسنة غاصة بالأمثلة التى تدور في هذا الفلك نكتفى منها بنموذجين :

(١) البخارى ١١٦ / ٨ (كتاب الأدب)

(٢) البخارى ١٩٩ / ٨ (كتاب الحدود) . الحب ابن الحب (بكسر الحاء) أى الحبيب ابن الحبيب ، وكان النبی عليه السلام يحب أسامة وأباه زيدا حتى كان المسلمون يطلقون عليه : زيد بن محمد .

- عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « بينا رجل بطريق اشتد عليه العطش ، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ، ثم خرج ، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ منى ، فنزل البئر فأتاه ماء . فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له ، قالوا يارسول الله ، وإن لنا فى البهائم أجرا : فقال فى كل ذات كبد رطبة أجر » (١) ..

- ويروى عنه عليه السلام أنه قال « مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة ، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ، فقالوا لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقا ، ولم نؤذ من فوقنا !! فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا » (٢) ..

وهذا الحديث يبرز أهمية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية وبوحدة المصلحة فى المجتمع كله ، وهى مسئولية كل فرد فى الأمة مهما صغر موقعه الوظيفى فى المجتمع . ولكن المسئولية تعظم بالنسبة للقائمين على أمر الأمة وقيادة سفينتها ، وهذا الشعور الجماعى بالمسئولية يحتم على كل فرد أن يكون صالحا فى ذاته من ناحية ، وأن يمنع المنكر والانحراف - بقدر طاقته - من ناحية أخرى ، غير مستهين بما يرى من مظاهر الفساد مهما كان ضئيلا فعظم النار من مستصغر الشرر . وصدق الشاعر العربى إذ قال :

إذا نحن طامنا لكل صغيرة .- فلا بد يوما أن تُساغ الكبائر

●●●●●

ومن أهم ملامح التوجيه النبوى - وقد أشرنا إلى ذلك من قبل أنه عليه السلام - لم يكن يواجه المخطئ بخطئه - إلا إذا وجد للمواجهة ضرورة من دين أو خلق - بل كان يجعل الخطاب بضمير الغائب ، وبصيغة الجمع غالبا ، وبمسمع من الجميع - « ما بال أقوام يفعلون كذا .. وكذا .. » .

استعمل عليه السلام رجلا من الأسد يقال أنه ابن اللبينة فلما قدم قال هذا لكم وهذا لى ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، وقال : ما بال عامل أبعته فيقول هذا لكم ، وهذا أهدي إلى ، أفلا قعد فى بيت أبىه أو فى بيت أمه حتى ينظر أهدي إليه أم لا ، والذى نفسى بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه » (٣)

(١) البخارى ١٧٣ / ٣ (باب الآبار)

(٢) البخارى ١٩٠ / ٨ (كتاب الحدود)

(٣) مسلم ٤ / ٤٩٧ (كتاب الأمانة) الاسد (بتسكين السين) أو الأزد ، وكان الرجل من قبيلة أزدشوه .

والنبي بهذا الأسلوب غير المباشر في التوجيه يدل على أنه عليه السلام — كان يحترم آدمية الإنسان، وعلى أن الهدف من التشريع هو الإصلاح لا التشهير. والتشهير بالمخطئ عقيدته دفعه إلى الإصرار على السير في طريق الخطأ والخطيئة، وقد غضب النبي عليه السلام على خالد بن الوليد حين سب الغامدية وهو يقيم عليها حد الرجم لزنائها.

ومسلك النبي هذا انعكاس عملي لفضيلة نفسية عرفت عنه وهي عفة اللسان وصونه من الهُجْر والفَحْش والبذاء حتى في حق الأعداء: حينما شج يوم أحد وسال دمه وكسرت رباعيته قال له أصحابه (لودعوت عليهم) فقال: «إني لم أبغث لعانا، ولكنني بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» (١) ..

وكان المسلمون يلجئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه ويسألونه فيما يعن لهم من أمور الدين والدنيا، وكثيرا ما كان القرآن يتكفل بالإجابة وقد أورد القرآن الأسئلة والإجابات عليها في خمسة عشر موضعا منها:

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الْإِنْفِقُونَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ﴾

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾ ﴿٢﴾

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ ﴿٢١٦﴾ ﴿٣﴾

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَّتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً ۚ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّا أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢١٧﴾ ﴿٤﴾

(١) الشفا ١ / ٢٢١

(٢) البقرة ٢١٥

(٣) المائدة ٤ الجوارح: الكواكب للصيد من السباع والطيور. مكليين: معلمين لها الصيد.

(٤) الأعراف. أيان مرساها: متى إثباتها ووقوعها. يجليها: يكشفها ويظهرها. حفى عنها: عالم بها.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١)

ويلاحظ أن أغلب هذه الآيات مدنية ، وأن سورة البقرة — وهى أول السور المدنية نزولا — أعمر السور بالأسئلة والأجوبة ، إذ كان المسلمون يتطلعون إلى معرفة الكثير في المجتمع الإسلامى الجديد الذى كان يمثل الأساس القوى للدولة الإسلامية الوليدة .

وإذا لم يقدم القرآن الجواب على ما طرحه المسلمون من أسئلة . كان النبى عليه السلام يجيبهم بما ينفعهم فى دنياهم وأخراهم ، وكان يعطى لكل سؤال حقه من الإجابة : إيجابا أو تفصيلا تبعا لمقتضيات الحال ، والإجابة دائما شافية كافية بحيث لا يترك النبى السائل وفى نفسه أثارة من حرج ، أو أثارة من جهل بأى جانب من جوانب الموضوع الذى يسأل عنه .

سأله رجل ذات مرة : يا رسول الله : أأستأذن على أمى ؟ فقال : نعم . قال الرجل : إننى معها فى البيت . فقال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — استأذن عليها ، فقال الرجل : إننى خادمها . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : استأذن عليها . أتحب أن تراها عريانة ؟ قال : لا . قال : فاستأذن عليها (٢)

هكذا بصدر رحب وإنسانية صافية يقنع الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل مثيرا فيه عاطفة « البنوة » التى تكره أن ترى من الأم ما يسيء إليها وإليه .

وآخر هذه الملامح التربوية فى تعليم الدين والحياة والخلق أن يضع النبى نفسه موضع السائل على سبيل ما يسمى « بتجاهل العارف » والمسلمون يجيبون، فإن كانت الإجابة سديدة أقرها . وإن كانت الإجابة غالطة صححها، وأبان عن الصواب، وإن كانت الإجابة ناقصة أكملها . ومن أمثلة ذلك :

* عن أبى بكره عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله . قال : الإشراف بالله ، وعقوق الوالدين (٣) .

* عن ابن عمر — رضى الله عنهما — قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أخبرونى بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ، ولا تحترق ورقها » فوقع فى نفسى أنها النخلة .. (٤) .

(١) الأنفال وأنظر البقرة ١٨٩ ، ٢١٧ ، ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ ، الإسراء ٨٥ ، الكهف ٨٣ ، طه ١٠٥ ، النازعات

٤٢ ، والأنفال : الفتناء ..

(٢) الموطأ ٥٩٧ (كتاب الاستئذان)

(٣) البخارى ٨ / ٤ (كتاب الأدب) عقوق الوالدين : مخالفتها وعصيانها والإساءة إليها .

(٤) السابق ٣٩ (تحت ورقها : أى تسقطه وترى ليله)

« عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قَدِمَ على رسول الله — صلى الله عليه وسلم — بِسَبْيٍ .. فإذا امرأة من السبي تبتغي إذا وجدت صبياً في السبي أخذته فأصقته ببطنها وأرضعته ، فقال لنا رسول الله — صلى الله عليه وسلم — « أَتُرَوْنَ هذه المرأة طارحةً وَلَدَهَا في النار؟ فقلنا لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم — « الله أرحم بعباده من هذه بولدها » (١) ..

« ومن الأسئلة التي طرحها النبي على المسلمين وجاءت إجاباتها غالبة فصيحها : سؤاله عن الصُّرْعَةِ فكان الجواب إنه الذي يغلب هذا ويصرع ذاك . قال النبي : « ليس الشديد بالصُّرْعَةِ إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب » .

وكذلك سؤاله عن المفلس : جاءت إجابتهم بأنه من لا درهم له ولا متاع . ويصح النسبى هذا المفهوم الغالط : إن المفلس من أمتى من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دَمَ هذا وضربَ هذا ، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ، فإن فُيِّتَ حسناته قبل أن يُقْضَىَ ما عليه .. أَخَذَ من خطاياهم فطرحَ عليه ثم طرحَ في النار .

والسنة الشريفة حافلة بهذا اللون الذي يقوم على طريقة « السؤال والجواب » . وسواء أ جاءت إجابة المسلمين كاملة شافية ، أو ناقصة وأكملها النبي عليه السلام ، أو غالبة وطرح النبي عليه السلام البديل الصحيح يخلص النبي عليه السلام إلى القيمة الدينية أو الخلقية أو الحقيقة الاجتماعية أو الدرس النفسى الذى حرص أن يعيه المسلمون بهذه الطريقة فى التعليم والتربية .

وهذا الاتجاه النبوى يتفق مع أحدث الطرق وأنجحها فى التعليم وهى ما تسمى « بالطريقة الاستنباطية » وهى الطريقة التى تعتمد على عرض الأمثلة المساعدة ، ومن فهم هذه الأمثلة واستيعابها والموازنة بينها تستخلص القواعد والحقائق المنشودة .

ومن أصول هذه الطريقة اعتمادها على « طرح الأسئلة المنتجة » التى يصل بها المعلم عن طريق التلاميذ إلى حقائق الدرس سواء أكانت حقائق جزئية فى مراحل الدرس المختلفة ، أو حقائق كلية فى آخر مرحلة من مراحل الدرس .. ومن أهم قواعدها أن يحرص المدرس على إثارة كوامن المعارف والخبرات المخزنة عند التلاميذ للانتفاع بها فى الخلوص إلى الحقائق التى يهدف إليها المعلم .

(١) مسلم ١٧/٥ (كتاب التوبة) . السبى : جماعة الأسرى .

نعم كانت « الطريقة الاستنباطية » في التربية إحدى طرائق رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وكلها تهدف دُونَ تعنت أو تعسف إلى خلق المسلم الصالح الذى يجمع بين الدين والدنيا... بين العلم والعمل بين الحق والواجب .

وبعد هذه المسيرة نعود فنكرر أن السيدة عائشة لم تبلغ حين قالت عنه — صلى الله عليه وسلم — كان خلقه القرآن: «يرضى برضاه و يسخط بسخطه». فقد كان مجموعة من القيم الإنسانية فى أرقى صورها من ناحية ، وأصلحها للتطبيق من ناحية أخرى . واستطاع أن يغرس هذه القيم فى أعماق الرعيل الأول متبعاً منها واضحاً محدد الملامح والسمات :

- فكان قدوة حسنة يسبق فعله قوله .
- واتخذ من الأحداث وسيلة لتقويم أخلاق المسلمين وتربيتهم .
- واستعان فى سبيل ذلك بالقصص والأمثال .
- واستعان بطريقة التوجيه غير المباشر حتى لا يشهر بالمخطيء .
- وفتح صدره للمسلمين يسألون و يستفتون وهو يجيب عن كل ما يسأل حتى ما كان تافهاً لا قيمة له فى مسيرة المجتمع .
- واستعان — وهو أستاذ الحياة — بأسلوب المعلم الذى يسأل تلاميذه و مر يديه ليخلصوا للحق والحقيقة فى مجال النفس والخلق والمجتمع .
- وكانت الحصيلة جماعة من الأنجم الزواهر . . أشرقت بنور الله فى مشارق الأرض ومغاربها فإذا الظلم والباطل بلا صولة ولا جولة ولا صولجان . وهذه الجماعة صارت كلمة الله هى العليا وكلمة الباطل والكفر والضلال فى أسفل سافلين ..

الفصل الرابع

شبهات على الطريق

الحقيقة واضحة .. الحقيقة دامغة .. ولكن أصوات الشبهات المنكرة لا تكمل ولا تهدأ .. بعض هذه الأصوات مدفوع بسوء النية وضعف الوازع الإيماني ، وبعضها متأثر بالفكر العلماني .. منبر متعبد لكل ماهو غربي أو أجنبي ، وبعضها يجري وراء شهرة جوفاء على طريقة « خالف تعرف » .

وأيا كان الدافع الظاهر أو الخفي فليس من هنا — في بحثنا هذا — تقييم هذه الدوافع وتفصيل القول فيها ، ولكن يهنا التعرف على أهم هذه الشبهات ومناقشتها في إيجاز :

يرى واحد من كبار كتابنا « أن عنصر الأخلاق في الأديان ليس كل جوهرها ، وأن بعض البلاد قد استطاعت أن تجد في الأخلاق غنى لها عن الأديان : إنما قوة الدين وحقيقته في العقيدة والإيمان بالذات الأزلية » (١) .

ونسى الكاتب المفكر — أو تناسى — أن الإيمان النقي بالذات الأزلية لا يتحقق لمن لا خلق له ، وكيف يتحقق مثل هذا الإيمان لكذاب أو غادر أو زان أو قاتل .

والفصل بين الدين والخلق سيظل فصلا صناعيا واهيا ، لأن الدين هو أقوى المصادر وأغناها بالقيم الخلقية ؛

— فالإحساس الديني هو أقوى الأحاسيس ، وسيظل أقوى وأعماقها لأنه يستمد بقاءه وقوته من الفطرة الإنسانية التي لا تموت ، وشعور التدين حتى في أبسط صوره يكسب الأخلاق بقاء وقوة و يربطها دائما بالذات الأزلية الخالدة .

— والذين يدعون إلى « علمانية » الأخلاق ينسون حقيقتين :

الحقيقة الأولى : أن القيم الاجتماعية عرضة للتغيير والتقلب والهبوط والصعود ، تحت تأثير الأيديولوجيات الوضعية التي قد تعصف بكثير منها ، وقد تفرغ بعضها من مضامينه الحقيقية ، وقد تحول بعضها إلى النقيض . و يصبح المجتمع أسير « قائمة » جديدة من القيم لها دعائها وفلاسفتها الذين يدعمونها بالحيثيات الوجيهة والتبريرات الطلية التي تطمس معالم الحقيقة .

(١) توفيق الحكيم : تحت شمس الفكر ١٦

والحقيقة الثانية : أن القيم الإسلامية ثابتة ولكنها غير جامدة ، مرنة ولكنها لا تقبل التميع .. تعرف السماحة ولكنها لا تقبل التهاون .

ولعل موقف النبي — صلى الله عليه وسلم — من حلف الفضول الجاهلي ، واختلاف موقفه مع مسيلمة الكذاب عن موقفه مع عيينة بن حصن يوضح الفرق بين الثبات والأصالة وبين الجمود والتحجر ، والفرق بين المرونة والسماحة وبين التهاون والتفريط .

— واعتناق الأخلاق الدينية — زيادة على مسيرته للفطرة الإنسانية — له ما يؤيده من الواقع العملي التاريخي . ففي تاريخنا الإسلامي المثل الأعلى .. بل المثل العليا .. محمد وصحبه .. نعم كل قيمة أخلاقية لها واقع عملي في سجل هؤلاء الأشراف ، وهذا السجل يعد « مرجعا عمليا » لمن أراد القدوة وطلب الأسوة واستشرف الاحتذاء .

— وحتى لو سائرنا منطق الماديين والعلمانيين الذين يخضعون الأشياء لمقياس المنفعة ، أو معيار « المكاسب والخاسر » ... حتى على هذا الاعتبار يبقى رصيدنا الخلقى الإسلامي « تجارة » لا تبور ولن تبور ، وتبقى حصيلة هذه التجارة فائقة دائنة أبدا ، لأن القيمة الخلقية فيها لا تنفصل ، بل تتلاحم بالقيمة الإيمانية . فالصدق والجهاد والكرم والتضحية وكل المعاني الإنسانية لا يمكن أن يكون لها قيمة في عزلة عن الإيمان ، يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذِلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١﴾ تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢﴾ ﴾ (١) -

ونتيجة هذا التحلي ، وحصيلة هذا السلوك وذلك المسار هي أعظم النتائج في الآخرة ، وأثرى الثمرات في الدنيا .

﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١﴾ وَأَخْرَجَ يُحِبُّونَهَا نَصْرَ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ ﴾ (٢)

(١) الصف ١٠، ١١

(٢) الصف ١٢، ١٣

وأنه لربح ضخم هائل أن يعطى المؤمن الدنيا و يأخذ الآخرة ، فالذى يتجر بالدرهم فيكسب عشرة يغطه كل من فى السوق فكيف بمن يتجر فى أيام قليلة معدودة فى هذه الأرض ومتاع محدود فى هذه الحياة الدنيا ، فيكسب به خلودا لا يعلم له نهاية إلا ما شاء الله ، ومتاعا غير مقطوع ولا ممنوع (١) ..

والله — سبحانه وتعالى — وسعت رحمته كل شىء ، وهو ذو الفضل العظيم على عباده .. يعطى أنى شاء وأيان يريد ، ولكن من عدله ومن رحمته بالعباد أيضا أنه جعل منطق الجزء .. أى منطق الشواب والعقاب ومناصرتة لعباده أو تخليه عنهم يعتمد على فكرة « المقابل المبدول » من العبد ، حتى لا يتواكل استنادا الى سعة رحمته — تعالى — وعظيم عفوه وكرمه الذى لا يحد . وتأتى الآيات تترى تأييدا لهذا الميزان الذى لا يميل ولا يجور . ومنها :

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ (٢)

﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣)

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٤)

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ (٥)

﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾ (٦)

﴿ وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴾ (٧)

(١) سيد قطب : الظلال ٦ / ٣٥٥٩

(٢) محمد ٧

(٣) الروم ٤٧

(٤) الأعراف ٩٦ (٥) التوبة

(٦) الإسراء ١٦

(٧) الكهف ٥٩

﴿ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴾ (١)

وهذا المعيار الواضح المنضبط يجعل المؤمن مطمئن القلب ثابت الفؤاد لأنه يوقن بحق أن المقابل ليس عادلا فحسب ولكنه فياض كريم أيضا ، فهو يعلم أن :

﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (٢)

وفد يز يد الثواب على الأمثال العشرة حتى يبلغ مئات الأضعاف

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ﴾ (٣)

●●●●●●●●●●

وكل ماسبق يبرز أمامنا حقيقة واضحة مؤداها أن الالتزام بالدين وأخذ النفس والمجتمع بقواعده وقيمه يضمن لنا كسوبا هائلة في الدنيا والآخرة ، ولكن تبقى هناك عدة شبهات يتشبهت بها المشككون في القيم الدينية ، وهي في مجموعها تكاد تكون واقعا ظاهريا مشهودا للشبهة الأساسية التي عرضنا لها في مستهل هذا الفصل :

● فهناك من حققوا انتصارات عسكرية باهرة على الرغم من أنهم ملاحدة لا يعرفون الله .. فالشيوعيون في فيتنام الشمالية استطاعوا أن يكسروا أكبر وأقوى دولة في العالم وهي أمريكا .

وأمر يكا في وقتنا الحاضر تعتبر سيدة دول العالم وصاحبة اليد العليا دائما في القروض والمعونات الاقتصادية والعسكرية ، وصوتها هو أرفع الأصوات وأقواها في المحافل والمنظمات الدولية .. هذه هي صورة أمر يكا الآن على ما فيها من موبقات وتمزقات خلقية في مجال الجنس والخمر والمخدرات .

● وهناك شعوب وثنية أو لا دينية حققت في مجال الثقافة والتقدم الصناعي والعلمي إنجازات مذهلة مثل اليابان والصين والهند .

(١) القصص ٥٩

(٢) الأنعام ١٦٠

(٣) البقرة ٢٦١

● وشهد هذا القرن وخصوصا ابتداء من أواخر الأربعينيات هزائم منكرة للعرب والمسلمين أصحاب أكرم الرسالات وأنبأها على أيدي عصابات الصهاينة الذين لا دين لهم ولا خلق .

● والربط بين الخلق وسلامة التدين وبين انتصار المسلمين وجعل الثانى نتيجة وحسيلة للأول قد ينقضه مانعوه من حال الدولة الإسلامية فى العصر العباسى مثلا ... ففى عهد هارون الرشيد - وهو العصر الذهبى للدولة الإسلامية - تحققت إنجازات اجتماعية وانتصارات عسكرية هائلة على الرغم مما يروى عن « لىالى هارون الرشيد » وانتشار الخمر وعربدة الشعراء وفساد كثير من كبار رجال الدولة .

● والعصر الذى نعيشه الآن لا يستسيغ الدعوة إلى إسلامية الخلق أو الهيمنة الدينية على السلوك والتربية والإعلام والسياسة ، بعد أن أصبح الطابع العلمانى يسود العالم كله . والأمة المصرية - بصفة خاصة - فيها ملايين من غير المسلمين ، ومثل هذه الدعوة قد تسمى إلى مشاعرهم ، وتدعو إلى الحرج والتطاحن والبغضاء .

هذه الشبهات فى مجموعها تعتمد على « الظاهر البراق » أكثر من اعتمادها على التحليل العميق للواقع والظواهر ، والأسباب والعلل والنتائج ، فكثير من هذه النتائج مازال يحبو على أول العتبات ، ومن ثم كان الحكم بأنها باهرة حاسمة نهائية فيه من الإسراف والغلو الشئ الكثير ، ويكون الخروج بهذا الحكم من دائرته الخاصة ليأخذ صورة التعميم والشمولية خطأ قاتلا .

وانتصار الشيوعيين فى فيتنام على القوات الأمريكية لم يكن انتصار وثنىة على إيمان ، ولكنه كان انتصار مظلوم مسحق على ظالم غاصب ناهب . وحتى لو فرضنا جدلا أن هؤلاء انتصروا « بحماسة الإلحاد » فلماذا لانحاول نحن أن نخوض معاركنا بحماسة الحق والإيمان ؟ أليس الحق أقوى والإيمان الحى أبقى ؟

وأمر يكا حقيقة هى دولة الجنس والخمر والأفيون والحشيش والحبوب المخدرة . وفى تقرير رسمى نشر فى أمريكا سنة ١٩٧٩ ثبت أن عدد الذين يتعاطون المخدرات يزد على ٦ ٪ من عدد سكان الولايات المتحدة (١) ، ومع ذلك فأمر يكا هى أمريكا .. أقوى دول العالم اقتصاديا وسياسيا وعسكريا مما يؤكد أن السلوك الخلقى يرتبط أساسا بالحرية الشخصية ، وأن ذلك لا يؤثر بأى حال فى كيان الدولة ، ولا يهز مركزها فى الداخل أو الخارج ١١

(١) أنظر جريدة « الأخبار » القاهرة فى ٦/٤/١٩٧٣ .

هذا مايقوله أصحاب الهوى .. أو هذا^١ مايمكن أن يقولوه ، ولكن أشدهم حماسة لايستطيع أن يدعى أن المخدرات والخمر والجنس هى سبب التفوق السياسى والاقتصادى والعسكرى والاجتماعى فى أمريكا ، حتى لو زعم أن هذه الموبقات لا تنال من قوتها .

على أن هناك أصواتا قوية تدرك خطورة هذه السموم على الشعب الأمريكى ، وتنادى هذه الأصوات بمنعها ، أو على الأقل بأن تفرض عليها قيود أشد وأعتى . وقد ذكرنا فى الفصل الثانى من هذا الكتاب أن الحكومة الأمريكية قامت فى العشرينيات بمحاولة قوية لتحريم الخمر تحريما قاطعا .

وعلينا ألا ننسى فى هذا المقام أن المجتمع الأمريكى فيه من «عوامل التعويض» العلمية والثقافية والاقتصادية ما يخفف من تأثير عوامل الهدم اللاأخلاقية . فائتر الأفيون فى دولة فقيرة متخلفة كالصين كان أشد وأعتى من أثره فى الشعب الأمريكى . والزنى والخمر فى شعب أفريقى يؤثيان آثارهما القاصمة أسرع وأقوى وأضرى مما يؤثيانها فى دولة أوربية عندها من الرصيد المالى والاقتصادى والتكنولوجى ما يعوض إلى حد كبير عن انهيار جانب من الكيان المعنوى للأمة .

وهل يستطيع أحد أن ينكر أن دولة كأمرىكا ستكون أكثر قوة واستقرارا فى كل المجالات لو دخلت حياتها من كل هذه المآثم أو أغلبها ؟

و ينضم إلى عوامل التعويض المادية عديد من عوامل التعويض المعنوية مما يخفف من وطأة هذا الشرخ الخطير الذى أصاب جدار القيم بالمآثم التى أشرت إليها .

إن الشعوب الأوربية والأمريكية هى أحرص شعوب العالم على النظام والعمل فى حماسة وإخلاص مع الالتزام بدقة المواعيد والولاء الحى للدولة والقانون والشعور بالمسؤولية ..

و يتساءل المتسائلون المشككون : وما بال إسرائيل دولة الدعارة والغدر والخيانة تسجل الانتصار تلو الانتصار على أمة العرب .. الأمة المسلمة .. صاحبة الرسالة الخاتمة .. وأمة خاتم الأنبياء وأكرمهم على الله ، وخير أمة أخرجت للناس ؟

ونسى هؤلاء أو تناسوا أن «الخيرية» أو «الأفضلية» ترتبط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله (١) فهذه الخيرية «لايستحقها من ليس لهم من الإسلام واتباع النبى - صلى الله عليه وسلم - إلا الدعوى وجعل الدين جنسية (٢) لهم ، بل لا يستحقها

(١) أنظر آل عمران ١١٠

(٢) يقصد بالجنسية هنا مجرد الاسم والانساب الشكلى للدين .

من أقام الصلاة وآتى الزكاة ، وصام رمضان ، وحج البيت الحرام والتزم الحلال واجتنب الحرام مع الإخلاص الذى هو روح الإسلام إلا بعد القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاعتصام بحبل الله مع اتقاء التفرق والخلاف فى الدين (١)

والإيمان بالله لا يمثل الجانب العقدى فى توحيده وعدم الشرك به فحسب ، بل إنه يمثل القاعدة الأساسية ، والمنطلق الحقيقى لاستكمال المسلم « قائمة القيم العليا » .. يقطع بذلك الآيات التى فصلت صورة المؤمن بالله ومنها :

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ (٢)

﴿ لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (٣)

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٤)

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿١﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٤﴾ (٥)

(١) تفسير المنار ٤ / ٥٨

(٢) النساء ١٦٢

(٤) الأنفال ٢ ، ٣

(٥) المؤمنون ١ - ٥

فمعيار «الخيرية» إذن يتجسد في هذه الثلاثية الكريمة : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله ، وهى تجعل من المسلم كيانا ديناميكيا ناشطا يمارس دوره البناء لا بالنسبة لمجتمعه فحسب .. ولكن بالنسبة للمجتمع الإنسانى كله .

فإذا بقى للمسلمين اليوم من هذه الثلاثية ؟ لم يبق منها إلا الشكل والمظهر .. تغيرت الحال، واختلت المعايير، وأصبح «المسلم الحق» في ديار المسلمين واحدا من «الغرباء» الذين قال عنهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - «قوم صالحون قليل ، في ناس سوء كثير، من يعصمهم أكثر ممن يطيعهم (١)» ..

وقد خرج الطبراني من حديث لأبى أمامة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - « وإن من إديار هذا الدين أن تحفّو القبيلة بأسرها ، حتى لا يرى فيها إلا الفقيه أو الفقهاء فيها مقهوران ذليلان ، إن تكلم فأمرأ بالمعروف ، ونهيا عن المنكر فمعا وقهرا واضطهدا ، فيها مقهوران ذليلان ، لا يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصارا» ..

يقول ابن رجب الحنبلى (٧٠٦ - ٧٩٥ هـ): فوصف في هذا الحديث المؤمن العالم بالسنة الفقيه في الدين بأنه يكون في آخر الزمان عند فساده مقهورا ذليلا ، لا يجد أعوانا ولا أنصارا، (٢) ..

فالمسلم - على مستوى العالم الإسلامى كله - يعيش اليوم عصر الغربة والضيق واختلال المعايير ، فإذا ما قلنا إن «الخيرية» التى تمتعت بها أمة الأمم قد فقدتها أمة اليوم لم تكن مسرفين ولا مشتهين في الحكم .

وتفرّعا على الشبهة السابقة تثار شبهة أخرى مؤداها : حتى على صحة الحكم الذى خلصنا إليه تبقى الأمة الإسلامية بصلاتها وصيامها وإقامتها الفرائض - على الرغم من عصيانها - خيرا من دولة الصهيونية التى هى أكثر بعدا عن الله والقيم . فكيف يغلب المفضل الفاضل ؟ وكيف تكتسح دولة الشرأمة تتحلى ولو بالحد الأدنى من الإسلام والقيم الإسلامية ؟

ولا أجد ما هو أبلى من نقض هذه الشبهة من كتاب عمر بن الخطاب الذى يقول فيه لسعد بن أبى وقاص : «أما بعد فإنى آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال ، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب ، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصى منكم من عدوكم ، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم ،

(١) ابن رجب الحنبلى : كشف الكربة بوصف حال أهل الغربة ٧١

(٢) السابق ٩١

وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم الله ، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة ، لأن عددنا ليس كعددهم ، ولا عدتنا كعدتهم ، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة ، وإلا ننصر عليهم بفضلنا .. لم نغلبهم بقوتنا .

واعلموا أن عليكم في سيركم حفظه من الله يعلمون ماتفعلون ، فاستحيوا منهم ، ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله ، ولا تقولوا إن عدونا شر منا ، فلن يسلط علينا وإن أسأنا فرب قوم سلط عليهم شر منهم ، كما سلط على بنى إسرائيل — لما عملوا بمساخط الله — « كفرة المجوس » فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا .. وأسألوا الله العون على أنفسكم ، كما تسألونه النصر على عدوكم ، أسأل الله ذلك لنا ولكم (١) ..

وكتاب عمر هذا دستور رفيع في عالم النفس والخلق والسياسة العسكرية :

● ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم . نعم ياعمر : وهل ذنوب الجيش إلا الغدر والخيانة والغل والتقاعس عن القتال والفرار من الميدان ؟ . إنها جيش .. بل جيوش من الأعداء الخفية أشد ضراوة من كل عدو وعدة وعدد . إنها « العدو المعاش » الذي لا يبعد عن النفس بل هو لصيق بها متغلغل فيها .. إنها عدو خفي مخادع لأن الآثم قد يأتي الذنب تحت اسم لا يتفق مع واقعه وحقيقته : فالسرقة والغلول حق أو استحقاق ، والخيانة والغدر قدرة وبراعة ودهاء ، والتقاعس عن الجهاد حرص على السلام وصيانة للنفس وحقن للدماء ..

● والمسلمون ينتصرون لأنهم « جماعة المتقين الهداة » يواجهون « جماعة المذنبين المعصاة » على الرغم من قوتهم المادية في العدة والعدد . والتقوى — بمفهومها الشامل — هي الطاقة النفسية والروحية الهائلة التي تنكسر أمامها كل القوى المادية ..

● وفي كتاب عمر تواجها قضية منطقية واقعية :

إذا تساوى المسلمون وعدوهم في المعصية انتصر الأعداء وانهمز المسلمون ، لأن المسلمين بالمعصية يكونون قد فقدوا « رصيدهم المائل » من التقوى والهدى ، وكانوا كالأعداء في هذه السمة الهابطة . ويبقى للأعداء بعد هذا « الفقد المشترك » عنصر « التفوق المادى » وهو هذه المرة في صف الأعداء ، فيكون النصر حليفهم .

منطق لا يستعصى على فهم أحد ، وهو منطق واقعى لأن له ما يؤيده من واقع التاريخ : لقد سلط الله المجوس عبدة النار على بنى إسرائيل — وهم أهل دين وكتاب — وذلك حينما عصوا الله وعملوا بمساخطه .

(١) التويرى : نهاية الأرب ٦ / ١٦٨ . وابن عبدبره الأندلسى : العقد الفريد ١ / ١٥٣

وليعبد القارىء من جديد إلى كتاب عمر بن الخطاب .. ليعد إليه وفي ذهنه انكسارات الأمة العربية من سنة ١٩٤٨ إلى اليوم .. إنه سيردد معنى في أسوأ المثل العربى المشهور « ما أشبه الليلة بالبارحة » ..

و يقول الشاكون المشككون لقد سجلت الدولة الإسلامية أزهى انتصاراتها في عهود غلب فيها الفساد الخلقى : الخمر .. والنساء .. والجوارى .. والغلمان .. والشعر الفاحش .. ويتخذون من الدولة العباسية في عهد هارون الرشيد .. ومن بغداد في عهده .. بل من شخصية هارون الرشيد و« لياليه » مثلاً أو أمثلة يؤيدون بها دعواهم أو ادعاءهم .

وهذه الشبهة تجرنا إلى إبراز حقائق ثلاث :

الأولى : هى أن التاريخ الإسلامى سقط ضحية مخطط صليبي صهيونى استشراقى مدروس شهو كثيرا من معالمه وخصوصا أزهى فتراته حتى يفجع المسلم فى مثله العليا . وللأسف أسهم بعض كتابنا المحدثين بالغفلة أو الانهار ، وبحسن النية أو بسوئها — فى هذا المخطط الخبيث .

الثانية : أن المؤرخين المسلمين القدامى — على الرغم من دقة التحرى وبراعة التحقيق عند الكثيرين منهم — جعلوا تاريخهم يعتمد على نقطتى ارتكاز هما : الحاكم والعاصمة .. فهو تاريخ حلفاء وأمراء ووزراء .. وهو تاريخ الأحداث المرتبطة بهؤلاء فى بغداد ودمشق والفسطاط .. ومن ثم كانت سقطة الأمير — اعتمادا على هذه الوجهة — تعنى سقطة نظام بأسره ، وأى مظهر من مظاهر الفساد فى عاصمة كـبـغـدـاد مثلاً يعنى — اعتمادا على هذه الوجهة أيضاً — فسادا ضارب الأطناب فى كل جوانب الدولة .. لم يظفر الريف ولم تظفر البادية من المؤرخين بنظرة .. ولم يظفر العامة بكتاب من كتب هؤلاء المؤرخين إذا استثنينا اهتمامات خاصة لأبى الفرج الأصفهاني فى كتابه الأغاني (١) . ومن هنا وقع كثير من مؤرخينا فى عدة أخطاء منهجية وموضوعية من أهمها :

- ١ — الاستقراء الناقص : فاستخلصوا أحكاما عامة من ظواهر ووقائع فردية .
- ٢ — الاعتماد على الأسباب الظاهرية دون البحث عما وراءها من بواعث خفية ، فليس من اللازم أن يكون السبب الظاهر هو أقوى الأسباب بل قد يكون أضعفها على الإطلاق .
- ٣ — التأثير بالتيارات السياسية والطوائع المذهبية مما يبعد المؤرخ عن الحياد وروح الموضوعية .

(١) وكذلك ابن خلدون فى مقدمته وهوىستخلص بعض القواعد الاجتماعية فى السياسة والحكم .

وأخطر هذه السقطات جميعها .. هى تعميم الحكم انطلاقاً من أحداث قليلة أو ظواهر فردية كالحكم على الدولة كلها بالفساد اعتماداً على الشهود فى عاصمة ك بغداد مثلاً .

أما الحقيقة الثالثة : فهى أن شخصية هارون الرشيد لم تكن فى واقعها الفعلى بهذه الصورة المشوهة التى عرضها المغرضون وذوو الأهواء . وقد رد ابن خلدون فى قوة على الذين اتهموا هارون الرشيد بالسكر والتهاك وتساءل مستنكراً ... وأين هذا من حال الرشيد وقيامه بما يجب لمنصب الخلافة من الدين والعدالة ، وما كان عليه من صحابة العلماء والأولياء ... وما كان عليه من العبادة والمحافظة على أوقات الصلوات وشهود صلاة الصبح لأول وقتها ؟

وقد حكى الطبرى وغيره أنه كان يصلى فى اليوم مائة ركعة نافلة، وكان يغزوعاماً ويحج عاماً ... وقد ثبت عنه أنه عهد بحبس أبى نواس لما بلغه من اتهامه فى المعارقة حتى تاب وأقنع ، وإنما كان الرشيد يشرب نبذ التمر على مذهب أهل العراق .. وأما الخمر الصرف فلا سبيل إلى اتهامه بها .. فلم يكن الرجل بحيث يواقع محرماً من أكبر الكبائر عند أهل الملّة (١) .

الدين الحق بقيمه السياسية في مجال الحكم ، وبقيمه الاجتماعية والإنسانية في مجال الأسرة والمجتمع والعالم ، وبقيمه التربوية التي تصقل الذات وتحيي الضمير ، وتجعل الإنسان دائما موصولا بالله . هذا الدين الحق بكل هذه الجوانب الثرية فيه .. أصبح هو ضرورة الضرورات ليهيمن على حياتنا من جديد نحن المصريين والعرب والمسلمين ..

(١) مقدمة ابن خلدون ١٨ — ١٩

الحكام الأتراك ، ولولا ذلك « النخر » الذى قام به بعض المخدوعين من حكام العرب وساستهم فى جسم الدولة التركية .. ولولا العملاء الذين صنعتهم الصهيونية العالمية على عينها من أمثال مصطفى كمال أتاتورك .. لولا كل أولئك لاستمر الصمود .. صمود الدولة التركية المسلمة قرونا وقرونا .. بل ربما كان للإسلام شأن آخر على مستوى العالم كله (١) ..

وحيثما نقول هو القادر الوحيد فإننا لا نغفل ولا نشط فى الحكم ، فوقائع التاريخ الذى تؤيده أكثر من أن تحصى وتعد .. ففى عهود الانحسار العربى والإسلامى .. وفى العهود التى تمزقت فيها الدولة الإسلامية تحت أقدام التتار والصليبيين . كان الإسلام هو « كلمة السر » و « مفتاح السحر » الذى فتح مغالق الأبواب إلى النصر المؤزر المين ، وكانت « وإسلاماه » هى القوة الصارمة التى غسلت جبين الأرض الإسلامية فى حطين وعين جالوت .

وكان رجل الدين — فى عهود الانحسار — من أمثال ابن تيمية والعزبن عبد السلام هو النموذج الحى للكفاح النابض والفكر المستنير ، وكان هو الإمام والملاذ للجماهير حين يشد الكرب و يعظم البلاء ..

وكان الإسلام ومازال يتمتع بأصالتين لا يتمتع بهما أى نظام علمانى فى العصر الحديث على اختلاف هذه الأنظمة فى مشارها وركائزها وجهاتها : إنه يتمتع بالأصالة الزمانية : فقد سبق زمنيا كل هذه الأنظمة التى تتنازع العالم كله .. فى السياسة والحكم والاقتصاد والتربية .

و يتمتع بالأصالة الموضوعية : فقواعده فى شتى المجالات أقوى وأقدر وأثبت جذورا وأكثر نفعا وأقرب بل ألصق بالفطرة الإنسانية من القواعد والقوانين الوضعية (٢) ..

ولم يعد هناك نظام إلا وجربته الأمة العربية على اختلاف أوطانها مروراً بالرأسمالية والتنافس الحرفى فى مجال السياسة والاقتصاد وانتهاء بالاشتراكية التى ليست عدة أثواب

(١) أنظر فى توثيق هذه الفكرة وتفصيلها : جلال كشك فى مجلة « الرسالة » العدد ١١٠١

ودكتور محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق العربى ٤ . ودكتور محمد زكى عشاوى . الأدب وقيم الحياة المعاصرة ١٧٤ . ودكتور محمد محمد حسين « الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر » ٣/١ . ومجلة المقتطف عام ١٨٨٩ (ص ٧٢٤-٧٢٨) ومقالا لنا بعنوان « الدولة المظلومة والخليفة المفترى عليه » بمجلة الرائد الكويتية ٢٣ من مايو سنة ١٩٧٤ .

وأنظر كذلك كتاب « الرجل الصم » : مصطفى كمال أتاتورك « بقلم ضابط تركى كبير حيث فضح أسرار أتاتورك والذين تأمروا معه على إسقاط الخلافة الإسلامية فى تركيا .

(٢) أنظر فى صحة هذه المقولة : التشريع الجنائى الإسلامى بمجزيه للمرحوم عبد القادر عودة و « مصادر الحق فى التشريع الإسلامى » للدكتور عبد الرازق السنهورى . وقرأ فى عظمة الحضارة الإسلامية وتفوقها على الحضارة الغربية كتاب المستشرق الألمانية ز يفر يد هونكة « شمس العرب تشرق على الغرب » .

وتلبست بها عدة تلفيقات وطوايع حتى أصبح من الصعب نسبتها إلى أى من الاشتراكيات التى عرفت فى العصر الحديث .

.....

وكم هتفت أصوات وأصوات: «الوطنية قبل الدين». وكم رقصت هذه الأصوات على بيت شوقى :

الدينُ للديانِ جلَّ جلالهٗ .: لَوْ شَاءَ رَبُّكَ وَحْدَ الْأَقْوَامِ

وتلح هذه الأصوات على بقاء «الدين» معزولا عن «الدولة» تحت قباب المساجد ومآذنها .. حتى يتعاش عنصر الأمة فى سلام وطمأنينة ووثام . ونسوا أن الإسلام يدعو إلى التجميع لا التفرق ، ونسوا أن أقباط مصر بالذات عاشوا مجلود ممزقة ونفوس مفزوعة تحت سياط الرومان «المسيحيين» وأنهم لم يذوقوا طعم العدل والمساواة إلا فى ظل الحكم الإسلامى .

وفيم يضار المسيحيون إذا حكمت الشريعة الإسلامية فى دولة تسعة أعشار سكانها من المسلمين ؟ . والجميع يعلمون أن المسيحية لم تأت بنظام سياسى حتى يقال : ولماذا لا يكون للنظام السياسى المسيحى نصيب فى شئون السياسة ونظام الحكم ؟ . والجميع يعلمون أن من الأصول الأساسية فى المسيحية «دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر» ..

وليس فى تحكيم الشريعة الإسلامية حجر على الكنيسة المسيحية فى مجال العبادة والتربية والدعوة والأحوال الشخصية وقواعد المعاش . أما مابقى من قواعد الإسلام فى مجال الحكم والسياسة والاقتصاد وكلها قواعد تحكمها العدالة — فليأخذ المسلم نفسه بها ديناً .. وليتقبلها المواطن المسيحى قانوناً ، وليس فى ذلك مايقع فى حرج أو يدعو إلى فتنة أو انقسام .

.....

والذين يقولون «القومية لا الدين» غفلوا أو تغافلوا عن حقيقة واضحة وهى أن الإسلام «دين عربى» وإن كتابه نزل «بلسان عربى مبين» على «نبي عربى» من «جزيرة العرب» . وأن الإسلام اعتمد على نصرة العرب . فإذا كانت فلسفة القومية العربية تتركز على الاعتزاز بكل ما هو عربى لغة وقيا وجنسا فلماذا ينفر هؤلاء من الإسلام ؟ . مع أن كل ما يعتزون به — اذا ما ابتعدنا عن الشطط والتعصب — كان وما زال من أصوله وجواهره ؟ . (١)

(١) واضح من قولنا أن الإسلام دين عربى أننا لا نقصد أنه «دين على» أو «دين مرحلى» كالأديان السابقة عليه ، فالإسلام دين عالمى صالح لكل زمان ومكان ، إنما نقصد «بعربية الإسلام» عربية القرآن ، وعربية النبي ، وعربية الأرض التى ظهر فيها الدين ، وعربية القوم الذين بعث فيهم النبي عليه السلام . هذا طبعاً لا يتعارض مع «عالمية الإسلام» التى هى حقيقة لا تحتاج ما إلى أن ندلل عليها .

والوطنية والقومية بمفهومهما الاعتزازي .. الذي يعنى حب الأرض والوطن والحرص على صلات القربى والجواربعيدا عن التعصب الأعمى والتشدد الضيق . هذا المفهوم — لا أقول : يتفق مع الإسلام فحسب — بل أقول إن الإسلام يدعو إليه ، ويلزم المسلمين به .

لقد هاجر النبي — عليه السلام — من مكة إلى المدينة وفي قلبه حسرات لفراق مكة ، وكان ينجس مكة — أحب بلاد الله إليه — على حد قوله — ويدعو الله أن يعينه على هول الدنيا وبوائق الدهر ، ومصائب الليالي والأيام ، وأن يصحبه في سفره ، ويخلفه في أهله (١) ..

وكم عذب بلال بن رباح بمكة في وحشية وقساوة ، وعاش في مكة يواجه الأذى المُرّ والتعذيب الضار في صبر وثبات .. إلى أن أذن النبي — عليه السلام — للمسلمين بالهجرة إلى المدينة فكان في طليعتهم قبل أن يهاجر النبي إليها (٢) .. ومع ذلك كان قلبه معلقا بمكة ، وكم استبد به الشوق إليها . وكم أنشد وحى المدينة تغشاه :

ألا ليت شعري هل أبين ليلةً :. يَفْخُ وحولى إذ خرو جليلُ
وهل أريدُ يوما مياه مجتةً :. وهل يبدون لى شامةً وطفيلُ ؟

وهي مواضع ومناصب بمكة وجوارها تشوقها بلال في العلة لما ابتعد عنها ، وليس أعجب في الوفاء لموطن الصبا من هذا الوفاء لأن بلالا قد لقي عند تلك المواطن والمناصب قسوة في جاهليته ، وتعذيبا في إسلامه ، وخطرا على حياته ، ولكنه عاش فيها مع الصبا الأول ، وعاش فيها مع الإيمان الأول ، فهي حبيبة إليه . أثيرة لديه ، وإن لقي الحفاوة والسلامة في الهجرة منها إلى غيرها (٣) ..

فبالهجرة لم يسقط حب مكة من قلب النبي وقلوب المسلمين المهاجرين ، بل كانوا دائما يتطلعون إليها ، ويشتاقون إلى مدارج صباهم وشبابهم في شعاب مكة وجبالها ، فكان من دعائه — صلى الله عليه وسلم — بعد أن استقر في مهجره الجديد « اللهم حبيب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد » (٤) ..

هذه هي وجهة الإسلام ، وتلك هي طوابعه بما تحمله من ثراء وعطاء . ومع ذلك يصير مسلمو اليوم .. أو القائمون على أمور مسلمي اليوم على التشبث بالعلمانية في الفكر والسياسة والاقتصاد ، ولو تعمقوا حقائق الأمور والتاريخ لأدركوا أن الإسلام « لو كان في أوروبا

(١) انظر ابن كثير: البداية والنهاية ٣ / ١٧٨

(٢) المقرئى : إمتاع الأسماع ٣٨

(٣) العقاد : بلال داعى الساء ٩٦ — ٩٧

(٤) عمدة الغزالي : فقه السيرة ١٣٥

مانشأت العلمانية في الفكر الأوربي ، ولما وصل تفكير بعض المفكرين في أوروبا إلى التطرف في المادية والجنوح إلى شحن النفوس بالأحقاد ، ودفعها إلى الانقلاب الدموي لحل بعض المشاكل الاجتماعية (١) ..

فلماذا إذن الحرص على العلمانية في حياتنا الفكرية والعملية ؟
إن هذا الحرص — كما يقول الدكتور البهي — إذا جاء من حاكم .. فهو لعدم أهليته للحكم ، وللهرب من المسؤولية التي يلقيها الإسلام على الحاكم كحاكم في طلب الاستقامة في السلوك ، وأداء أمانة الحكم والعدل والشورى المتبادلة والرعاية وليس التسلط .

وإن كان من مفكر .. فهو قصور في معرفة الإسلام ، وخداع نفسه وغيره بعرض قضايا يدرك أطرافها فقط دون جوهرها وغايتها .

وإن كان من سياسى . فهو للتلاعب بالفكر غير الناضج والتويه في حلبة المناقشة السياسية .

وإن كان من فتى وفتاة . فهو التحلل من التزام الإيمان في التوجيه والسلوك ، والانطلاق في شهوة البطن والفرج والملبس (٢)

فالدعوة إلى العلمانية والحرص عليها فكراً أو تطبيقاً لم تصدر من أصحابها عن اقتناع بقدر ماهى نتيجة لمجموعة من « النقائص الذاتية » من أبرزها العجز والهروب والأنانية .

وفي المقابل تبقى الدعوة إلى « إسلامية الأمة » في السياسة والخلق والاقتصاد والتعليم ، لا دعوة إصلاحية فحسب ، ولكن دعوة بنائية بكل مافى كلمة البناء من معنى : هناك أنقاض لا بد أن ترفع .. وهناك أسس وجذور لا بد أن ترسخ وتضرب في الأعماق ، وهناك صروح لا بد أن ترتفع وتشمخ بالعقيدة وعزة الإيمان .

نعم .. لا يكفى الإصلاح بالترميم والطلاء .. لأن ذلك لون من خداع النفس والكذب على الواقع ، فالترميم ترقيع موقوف ، والطلاء بهرج خداع ، وكلاهما قد يخفى مافى البناء من

(١) د. محمد البهي : العلمانية والإسلام ٤٥

(٢) أنظر السابق : نفس الصفحة ..

وَهَنَ وَعَيِيبَ ، وَلَكِنْ تَبْقَى الْحَقِيقَةُ هِيَ .. هِيَ .. وَهَنَ ضَلِيعٌ يَهْدُ الْجَمِيعَ بِالْإِنْهَارِ الَّذِي لَا يَبْقَى وَلَا يَذُرُ:

﴿...﴾ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مَنْ أَسَّسَ
بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿١﴾

•••••

وفي ميدان التربية والتعليم مثل صارخ لفلسفة الترميم أو الترقيع الإصلاحى ، ومثله عشرات بل مئات من الأمثلة في شتى الميادين السياسية والاجتماعية ، وأعنى به الادعاء القائل بأن « التربية الدينية » مادة أساسية في كل مراحل التعليم . ولنتناقص هذا الادعاء ابتداء من التفسير اللغوى ، وانتهاء بالواقع الذى تعيشه هذه المادة التربوية في مدارسنا .

إن كلمة « أساسية » منسوبة للأساس ، وهذا يعنى بالمفهوم اللغوى أنها تدخل في « أصل البناء التعليمى » بكل المراحل التعليمية ، وأنها تمثل جزءاً أصيلاً في كيانه مثل الطبيعة والكيمياء والرياضيات واللغة العربية ، أى المواد التى يجب أن يحصل الطالب فيها على نسبة خمسين في المائة من الدرجة الكلية أو ما يقارب هذه النسبة حتى يعتبر ناجحاً . كما أن درجة كل مادة من هذه المواد الأساسية تمثل جزءاً من المجموع الكلى لدرجات الطالب .

وهذا يعنى — بمفهوم المخالفة — أن مادة التربية الدينية ليست من المواد الفرعية أو الإضافية كالتربية الرياضية ومواد المستوى الخاص .

فإذا سألتنا عن « الموقع الحقيقى » لمادة التربية الدينية بين هذين النوعين من المواد الدراسية ، وصلنا إلى نتيجة غريبة تدعو للأسف ، وهى أنها مادة ليس لها من القيمة الفعلية — على أساسيتها المدعاة — ما للمواد الإضافية : فهى مادة رسوب ونجاح — هكذا يقولون — والطالب لا يعد ناجحاً في هذه المادة إلا إذا حصل على أربعين في المائة على الأقل من الدرجة الكلية ، ولكن درجاتها لا تضاف إلى مجموع درجات الطالب لافى سنوات النقل ، ولا فى الشهادات العامة !!

(١) التوبة ١٠٩

وهى لا تعامل معاملة مادة « التربية الفنية » التى تضاف إلى مجموع الطالب ، بل لا تعامل معاملة مواد « المستوى الخاص » وهى مواد « تحسين المجموع » .. يختار طالب الثانوية العامة واحدة من هذه المواد .. إذا أراد — وتضاف درجاتها إلى مجموعه الكلى إذا حصل فيها على خمسين فى المائة على الأقل ..

ثم إن نصيب « التربية الدينية » فى خطة الدراسة — بالمرحلة الثانوية — حصتان فى الأسبوع ، وهما غير كافيتين إذا نظرنا إلى هذه المادة نظرة منصفة من جانبها : التربوى السلوكى والعلمى المعرفى .

هذا إلى ما يحدث أحيانا فى أواخر العام الدراسى من تخفيض الحصة فى بعض المدارس مع الجدول الصيفى لتصبح الحصتان حصة واحدة .

وأخيرا لا فتوتنى الإشارة هنا إلى التساهل المفرط فى تقدير درجات « التربية الدينية » فى الشهادات العامة بصفة خاصة ، فقد أصبح من البديهيات المسلّم بها أن الطالب من حقه « أن ينجح » فى هذه المادة مادام فى ورقة إجابته سطور محبرة . بصرف النظر عن طبيعة المكتوب الذى لا يعدو غالبا عبارات إنشائية لا يكاد يربطها بالدين أو هى رباط .

وترتب على كل أولئك استهانة صارخة من الطلاب بمادة التربية الدينية : فهم لا يحفظون الآيات القرآنية المقررة ، بل إن الغالبية العظمى من الطلاب لا يفتحون كتاب التربية الدينية إلا ليلة الإمتحان .. يلقون على صفحاته نظرات خاطفة .. و ينامون ملء جفونهم لأنهم يدركون أن « النجاح فى الدين » مضمون ..

ولأعدو الحقيقة إذا قلت إن كثيرين من الذين يقومون بتدريس التربية الدينية لا يقلون استهانة بهذه المادة المطلوبة عن طلابهم .

— فليس فى مدارسنا المدرس المؤهل ليتفرغ تفرغا كاملا لتدريس مادة التربية الدينية بفروعها المختلفة .

— وليس وراء تدريس هذه المادة حافز مادى من دروس خصوصية أو مجموعات دراسية توفر للمدرس دخلا إضافيا مما يدفع المدرسين إلى التهرب منها .

— وطبيعة المنهج والتخطيط المتميع غير الجاد تدفع مدرسى اللغة العربية إلى الجور على حصتى التربية الدينية أو حصتها لتدريس فرع من فروع العربية إذا ما ضاق وقتها عن استيعاب « الكم » المطلوب منها . بل إن مدرسى المواد الأخرى .. التجريبي منها والإنسانى يقومون — فى أيام الضيق — بمثل هذا « الجور » ولكن بطريقة « التفاهم الودى » مع السيد مدرّس اللغة العربية .

نتيجة مؤسفة ، وتناقض غريب ، وخداع للنفس والحقيقة ، ومع ذلك يصبر المسؤولون على أن التربية الدينية مادة أساسية في كل مراحل التعليم ..

وهناك لون آخر من التناقض أشد وأعتى : الطالب يتلقى في كل سنوات الدراسة أجزاء من القرآن والسنة والعبادات والقيم الخلقية وسير المثل العليا من الشخصيات الإسلامية ، وحينما يغادر المدرسة إلى الشارع يرى بعينه و يسمع بأذنيه كل ما يناقض ما تلقى : ففى الكتاب المدرسى : التحشم فى المظهر والملبس واجب .. ولكنه يرى فى الشارع .. وفى السينما .. وعلى شاشة التلفاز ما يندى له الجبين .
الخمر حرام .. ولكنه يرى الدولة تبجح الخمر بيعا وشراء وشربا ..
الربا حرام .. ولكنه يرى نظام البنوك يعتمد اعتمادا أساسيا على الفائدة الربوية .

عوامل الهدم أقوى بكثير .. وأكثر بكثير من عوامل البناء ، والنتيجة الطبيعية لهذا التناقض الصارخ بين المعرفة والواقع .. بين المدروس والمعروض .. أن يخرج الشباب إلى معترك الحياة وفى أعماقه جذور من الحيرة والشك والصراع الضارى بين الاستسلام لما هو كائن .. وهنا تكون السلبية والخنوع والضياع .. وبين إنكاره والتمرد عليه ، فيصنطدم بعقبات ومعوقات يقف القانون فى صف أغلبها .. وهنا ينشأ صراع من نوع جديد قد تتحول حماسة الشباب فيه إلى عنف وتطرف .

والحل ١١٩ .. تقول التجارب المرة التى مرت بها الأمة الإسلامية فى القرن العشرين بصفة خاصة .. لا حلّ إلا فى « العودة » . العودة إلى المنبع الصافى النبيل .. منبع الدين الذى أكرم الله به هذه الأمة فجعلها خير أمة أخرجت للناس .. ما أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وآمنت بالله ..

نعم عودة إلى هذا المنبع الكريم بعزيمة المؤمنين وصدق المتقين . والطريق إليه واضح لا يحتاج إلى لوائح وبرامج بقدر ما يحتاج إلى النوايا الصادقة والتنفيذ الأمين ، فالبرنامج — كما يقول كاريل — قد يخضع التجربة الحية خلف درع صلبة ، إنه سيمنع انبثاق غير المتنبأة ، ويحبس المستقبل داخل حدود عقلنا (١) ..

(١) الكسيس كاريل : الإنسان ذلك المجهول ٣٥٩

والعودة إلى هذا المنبع الكريم لن تكلفنا مشاق ، ولن تجشمننا آلاما ومعاناة ، لأنها أخذ بيد الإنسان إلى مايتفق مع « فطرته الإنسانية » بعد أن فقد سعادته .. بل آدميته حين وقع فريسة للأيديولوجيات الوضعية ، وأدار ظهره لميراثه الكريم النبيل .

(١)
﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۖ ﴾

خلاصة البحث

١٥٠٠

(١) كان المجتمع الجاهلى غاصا بالمفاسد : عبادة الأوثان . شرب الخمر . الظلم والقهر . الاحتكام إلى السيف فى حل القضايا حتى كانت الحروب تستمر عشرات السنين لأتفه الأسباب .

وبعض هذه الأمراض الاجتماعية والخلقية كان عاما كالذى ذكرنا ، وبعضها كان خاصا ببعض قبائل العرب الضعيفة مثل وأد البنات . على أنه من الحقائق التى يجب أن نعيها بالنسبة للمجتمع الجاهلى فى الجزيرة العربية :

أ — أنه لم يكن أسوأ المجتمعات فقد كانت المجتمعات التى تحيط به وبخاصة مجتمعا الفرس والروم أشد سقوتا وتكالبا على المفاسد والردائل . وهذا يقتضينا أن نفسير المجتمع الجاهلى تفسيره الصحيح ليشمل كل المجتمعات السابقة والمزامنة لبعثة الرسول وهذا يتفق مع طبيعة الرسالة المحمدية .. خاتمة الرسالات التى جاءت للناس عامة عربهم وعجمهم فى كل الأوطان وكل الأزمان .

ب — أنه لم يخل من الفضائل الإنسانية من شجاعة وكرم ونجدة وإغاثة الملهوف . يدل على ذلك :

- * حلف الفضول الذى حضره محمد شابا وأثنى عليه نبيا وهو حلف عقد فى الجاهلية لنجدة المظلوم .
- * نقض بعض الجاهليين — وهم كفار — لصحيفة مقاطعة قريش للنبي وآله من بنى هاشم وإمدادهم بالطعام والكساء فى ظلمة الليل سرا .
- * استنكار هند بنت عتبة أن يكون هناك الحرة الزانية .. فالزانيات كن جماعة من الإماء المحترفات لا يز يد عددن عن ست أوسيع .
- * إنقاذ بعض كرام الجاهليين للوليدات اللائى يحاول أبأؤهن وأدهن بشرائهن من مالهمن الخاص حرصا على حياتهن .

وكانت هذه الفضائل هى البقية الباقية من بصمات الأديان فى النفس العربية : الإبراهيمية واليهودية والمسيحية .. واستجابة لصوت الفطرة التى يولد عليها كل مولود .

(٢) وجاء الإسلام فكان له ثلاثة مواقف من القيم الجاهلية شرها وخيرها :
الموقف الأول هو التحريم :

فقد حرم ما غصّ به المجتمع الجاهلى من شرور وموبقات : حرم الشرك بالله أول ما حرم
ودعا إلى عبادة الواحد الديان . الفرد الصمد . وحرّم وأد البنات وحرّم الظلم والعدوان وحرّم
الخمر والميسر والأزلام .

الموقف الثانى هو الإقرار:
فقد أقر البقية الباقية فى المجتمع الجاهلى من فضائل كالكرم والشجاعة والنجدة حتى أن
النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على حلف جاهلى هو حلف الفضول وقال إنه لودعى به فى
الإسلام لأجابه .

الموقف الثالث التسامى أو الإعلاء :
و يتلخص فى الإبقاء على « المنبع القيمى » مع تحويل مساره من « الانحراف الخلقى »
إلى الوجهة السوية الصحيحة . فاستغل الطاقة الشعرية فى الدفاع عن الدين والإشادة
بمكارم الأخلاق . وحول غريزة الغضب وحب القتال والعدوان إلى تعشق الجهاد حرصا
على نشر الدين وإعلاء كلمة الله . ومن أشهر الشعراء الذين سما الإسلام بطاقتهم
الشعرية عبد الله بن الزبير الذى كان فى الجاهلية من أفحش الناس وأهجأهم ، فلما أسلم
صار شاعرا حق وصدق ودين

(٣) والقيم الإسلامية نوعان :

أ — القيم السلبية أو قيم التحلى . وتظهر فى ترك الموبقات والشرور كالخمر والغدر والظلم
وأكل السحت .

ب — القيم الإيجابية أو قيم التحلى : مثل الصدق والرحمة والأمانة والكرم .. الخ .
وهذه القيم فى مجموعها تنسم بسمات ثلاث :

السمة الأولى : التدرج التكليفى :

بمعنى أن هذه القيم بصورتها لم يأت التكليف بها طفرة واحدة وإلا ملّ الناس وعجزوا
عن أخذ أنفسهم بها ولكنها جاءت بالتدريج تبعا للأحداث والاحتياجات ومقتضيات
الأحوال .

والتدرج سمة كونية فى الخلق والحياة بالنسبة للإنسان والحيوان والنبات ...

وأهم ما حققه الإنسان بهذا التدرج فائدتان :

(أ) ضمان تنفيذ العمل والاستجابة للشرع أمرا ونهيا .

(ب) ترسيخ التكليف والقيم في نفوس المؤمنين .

وقد ظهر هذا التدرج التشريعي في كل التكاليف الإسلامية على وجه التقريب كالصلاة والصيام . ولكن أشهر مثال لهذا التدرج هو تحريم الخمر التي لم تحرم التحريم القاطع إلا بعد تمهيد نفسى قرابة عشر سنوات . فلما حسم القرآن المسألة بآية المائدة « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان .. الخ » كانت الإجابة العملية للمسلمين « انتبهنا انتبهنا » .

وقيمة التدرج تظهر إذا ما عرفنا أن أمريكا أخفقت إخفاقا ذريعا في تحريم الخمر حين فرضت فجأة في مطلع العقد الثالث من هذا القرن قانون تحريم الخمر، وأنفقت عليه مئات الملايين من الجنيهات واستخدمت القوة والسطوة دون جدوى فعادت إلى إباحة الخمر مرة ثانية .

السمة الثانية : الوسطية العادلة :

فبعد إغراق اليهودية في المادية العاتية .. وبعد إغراق المسيحية في الروحانية والرهبانية .. جاء الإسلام على فترة من الأديان وجاء محمد على فترة من الرسل .. ليصنع « الأمة الوسط » . وكانت الأخلاق الإسلامية بعيدة عن حدى الغلو : الإيغال في المادية والإيغال في الروحانية ، وكان المنطق والمنطلق الأخلاقي الإسلامى هو قوله تعالى « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » ..

ولكن الإسلام لم يقف من الأخلاق اليهودية والأخلاق المسيحية موقف العداء فقد أقرت **الحريّة الإسلامية** أحكاما كانت موجودة في الشرائع السابقة مثل الصوم والأضحية ورجم **الزاني ومحرّم الخمر** . ومن سماحة الإسلام أنه يجدد « القيمة الأخلاقية » في ذاتها ، ألم يجدد حلف الفضول : حلف العدل والنجدة والأريحية قبل الإسلام وبعد الإسلام ، وهو الحلف الذى عقده جاهليون كانوا على دين الشرك وعبادة الأصنام ؟

وشرع من قبلنا يعد مصدرا من مصادر التشريع في الإسلام فيما سكّت عنه ديننا ولم يتعارض مع قواعده . ولكن « المفهوم التيمى الإسلامى » - كمفهوم خالد غير مرحلى - ابتعد كما قلت عن الإيغال في مادية اليهودية والإيغال في رهبانية المسيحية ، والتزم الحد الوسط في الفضائل . فكانت المثالية الإسلامية بهذه الوسطية « مثالية واقعية » وإن شئت فقل « مثالية أرضية » قادرة على « المعاشة » والبقاء والخلود .
والمسلم بهذه « الوسطية الأخلاقية » إنما يحقق « التوازن الهرمونى » بين العناصر الثلاثة

للمنسيج البشرى وهى : العقل ، الجسد ، الروح .. وهذا التوازن يعنى فى حقيقته القيام بعملية «توفيق» بين مطالب العقل من علم ومعرفة ، ومطالب الروح من عبادة وصفاء وإيمان ، ومطالب الجسد من طعام وشراب وجنس مشروع .
والجور على حق العقل فى الإشباع يؤدى إلى الجهالة الحيوانية .
والجور على حق الروح فى الإرواء يؤدى إلى الجمود والتجبر النفسى .
والجور على حق الجسد يؤدى إلى الاصطدام بالفطرة الإنسانية .
وعملية «التوفيق» بين مطالب العناصر الثلاثة تحقيقاً للوسطية العادلة ، تختلف فى جوهرها عن عملية «التلفيق» ، فالتلفيق يعتمد على الافتعال والتعسف والتعنّت والمظهرية دون مراعاة لمقتضيات التناسب الإشباعى لهذه العناصر الثلاثة .

السمة الثالثة للقيم الإسلامية هى الهيمنة التشريعية :
وأعنى بهذه السمة أن الطابع الأخلاقى والدافع الإنسانى وراء كل قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية ، سواء أكانت قاعدة كلية أو قاعدة جزئية . من هنا جعل الإسلام المقام الأول « للنية » فى تكييف الأعمال والأقوال وتقييمها .
وقد قرر النبى عليه السلام هذه القاعدة فى حديثه المشهور :
« إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى »
وتظهر « الهيمنة التشريعية » للطوايع الأخلاقية الإسلامية بصفة خاصة فى جانبين :

أ - العبادات الإسلامية :

من صلاة وصيام وزكاة وحج ، فكل هذه العبادات لها جانبان الجانب الشكلى المظهرى ، وهو جانب الأداء بالألفاظ والشكل والصورة التى نص عليها الشارع . والجانب الموضوعى الغائى وهو أن تحقق هذه العبادات ما شرعت من أجله وهو تربية الضمير وتنقية الوجدان وحسن معاملة الآخرين . لذلك أمر القرآن بإقامة الصلاة لا « أدائها » والإقامة أكمل وأرقى من الأداء ، وهذا يتفق مع المهادفة الأخلاقية للصلاة التى لخصها الله سبحانه وتعالى فى قوله « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » ..

والصوم تربية للنفس على الصبر والانتصار على عبودية « العادة » واستشعار آلام الآخرين بالجوع والعطش ، والإحسان إلى الناس بالمعاملة الطيبة ، فلا جهالة ولا رفث حين يكون المنطق الحاكم هو « اللهم إنى صائم » ..

والزكاة إنما شرعت تطهيراً للنفس وتزكية للمال « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها . فإذا أصبحت الصدقة من أذى فقد حبط العمل وبطل الثواب .

ب - القواعد القانونية :

حيث تحرص الشريعة على أن تبني هذه القواعد على أسس أخلاقية ، وأن تراعى الجانب الإنساني عند الاقتضاء وتنعكس هذه المراعاة في نظريتين مشهورتين : الأولى : هي (نظرية المصنف في استعمال الحق) فتملك الحق لا يكون مطلقا بل هو مقيد باحترام حقوق الآخرين وعدم الإضرار بهم ، وإلا كان هذا تعسفا يتعارض مع أمر الرسول عليه السلام ، بأنه « لا ضرر ولا ضرار » ..

وقد وضع الفقهاء المسلمون للحق قواعد وضوابط مازالت حتى الآن تمثل أرقى ما عرفت البشرية في هذا المجال .

أما النظرية الثانية التي تدل على أخلاقية القواعد القانونية الإسلامية فهي (نظرية الضرورة) ولها تطبيقات كثيرة جدا نص عليها الفقهاء ، وكلها تطبيقات تراعى الجانب الإنساني :

منها مثلا : أن الضرورات تبيح المحظورات ، فحرصا على حياة من لا يجد إلا الخمر لدفع الظمأ القاتل يبيح له الإسلام شرب الخمر ولكن بقدر ما يدفع عن نفسه الهلاك ..

والمدين الذين هلك ماله بفعل قهري لا دخل له فيه يهل إلى ميسرة أو يخفف عنه الالتزام بسبب الضرورة الحالة التي أضرت بالمدين وأهلكت ماله .

وقد كان لهذه النظرية الإسلامية تأثيرها البالغ في القانون الوضعي فيما يتعلق بنظرية القوة القاهرة أو الحوادث الطارئة ..

(٤) وتقرير القيم لا يغنى عن وجود المثل الحى الذى تتجسد فيه هذه القيم ، ويتمثل به الناس أقوالا وأفعالا .. وقد كان محمد هو هذا المثل الأعلى الذى تمثلت فيه قيم الحب والسماحة والرحمة والوفاء والصبر والزهد فيما يتهالك عليه الناس ويتكالبون ويتقاتلون .

لقد تحلى - عليه السلام - بكل المناقب الجليلة بخاتم الأنبياء ، وكل منقبة من هذه المناقب كانت في أرقى صورة وأشمل مفهوم : فرحته - على سبيل المثال - اتسعت لأحبابه وأصحابه واتسعت لأعدائه فدعا لهم بالهداية ، واتسعت للطفل الصغير وللشيخ الكبير واتسعت للحيوان الأعجم .

وما يقال عن الرحمة يقال عن الوفاء والعفو والحلم والصبر والعزة والتواضع إلى آخره .
الإنسان الكامل .

وإذا كانت بلاغة الأقوال في مراعاة مقتضى الحال .. فبلاغة الأعمال في استخدام الصفة الخلقية في الموقف الذى تتناسب معه : فن الخطل وضع الندى في موضع السيف، ومن الخطل كذلك وضع السيف في موضع الندى . وقد كان عليه السلام يحلم و يعفو حينما يكون الحلم والعفو ميزان العقل والشعور « ضرورة إنسانية » لا بديل لها .

وكان عليه السلام يشدد — في غير ظلم — إذا كانت الشدة انتصاراً لحق ودين : فعفا عن الأعرابى الجافى الذى أساء إليه وجذبه من ثوبه الخشن جذبة أثرت في عنقه ، ولكنه لم يلن لمسيئته الكذاب حينما جاء إلى المدينة « يساوم » على مركز « الخلافة » بعد الرسول .. إنها عبقرية المعاملة والأفعال التى كانت المظهر التجسدى لعبقرية الخصائص والصفات .

(٥) ولم يكن محمد « ملاكاً » هبط من السماء .. إنما كان بشراً مثلهم يوحى إليه . وكان هذا الإعلان القرآنى يدل دلالة قاطعة على أن المثالية المحمدية هى « مثالية الإمكان » وليست « مثالية الإعجاز » هى « مثالية الواقع » وليست « مثالية الخيال اليتوبى » . وكان هو القدوة الصالحة التى تدل على هذا الإمكان : « صلوا كما رأيتمونى أصلى » . كان دائماً يتقدم أصحابه في السلم والحرب بالقول الصادق والعمل المخلص الشجاع ليمثلوا به و يقتدوا ، فلهم فيه الأسوة الحسنة دائماً ..

وكانت هذه القدوة هى الملمح الأول في منهج محمد في التربية الأخلاقية .. وببراعة النبى الملهم لم يكن يترك حدثاً — خاصاً أو عاماً — إلا واعتصر منه دلالة ، واستخلص منه عبرته ، وعلم المسلمين الدروس التى تتعلق به وترتبط . وهو في دروسه يستعين كثيراً بما يحبب و يشوق : يستعين بالتشبيهات والتصوير والحكم والأمثال .

وهو في تعاليمه لا يفضح المخطئين بل يجعل التوجيهات غير مباشرة تدل على موضع « العيب » ولا يهجم موضع المعيب .. المهم « الناتج الأخلاقى » لا « التشهير الفاضح » فهو لم يبعث لعانا ولا شتاما ..

ثم كانت قاعدة أو قاعدتا « السؤال والجواب »

يسأله المسلمون وعليه أن يجيب و يرشد و يوجه ..

وهو بدوره يسأل المسلمين سؤال العارف والعالم الذى يسأل تلاميذه ومُرِيديه تنشيطاً لهم وتفتيحاً لأذهانهم واختباراً لقدرة ما يعلمون ، ثم تكون له الكلمة الحاسمة بعد ذلك لأنه كان — على أميته — أعلم العلماء ..

وكانت هذه الملامح ابتداء من القدوة العملية الصالحة وانتهاء بقاعدة « السؤال والجواب » هي أهم عناصر « المنهج المحمدى » في غرس القيم الأخلاقية في نفوس المسلمين .

(٦) والعلمانية التي تسود الوطن العربى والإسلامى تعزل الدين عن الدولة ، بل تعزل القيم الخلقية عن الدين ، مع أن الدين هو أعمق منابع هذه القيم وأثرها ، كما أن قيم الدين ثابتة أصيلة وإن اتسعت للمرونة والسماحة والتجدد ..

والأخلاق الدينية لا تجافى الفطرة الإنسانية ، بل تسايرها وتتفق معها ، كما أنها أخلاق لها ما يؤيدها من السنة النبوية العملية ومن عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم ..
والتحلى بالأخلاق الدينية ، واستلهاهم روح الدين فى القول والعمل يعد استجابة لأمر الله ، ومن ثم يضمن لنا رضوانه ونصره ..

ولكن العلمانيين يواجهون الحقائق السابقة بشبهات تهدف فى مجموعها إلى التهوين من قيمة الدين كطاقة بناءة تولد النصر والاستقرار وسعادة المجتمع . ومن هذه الشبهات :

● انتصار الشيوعيين الملاحدة فى فيتنام على الأمريكان وهم أهل دين سماوى وكتاب .

ونحن نقول : إنهم انتصروا بحماسة المظلوم المغصوب ضد الظالم الغاصب لا بحماسة الإلحاد فى مواجهة الإيمان ..
وإذا صح ما يدعون فالحجة مردودة عليهم لأن حماسة الإيمان أقوى بكثير من كل حماسات الإلحاد وطاقاته ..

● أمريكا هى أقوى دولة فى العالم مع أنها تموج بالمفاسد الخلقية من خمر ومخدرات وإباحية جنسية .. ونحن نقول :

- (١) لا يستطيع أحد أن يزعم أن هذه المفاسد هى « سر القوة الأمريكية » .
- (ب) وهناك فى أمريكا أصوات قوية تنادى بالقضاء على هذه المفاسد .
- (ج) وفى أمريكا من عوامل التعويض المادى والمعنوى ما يخفف من أثر هذه المفاسد ..
- (د) ولو تصورنا أمريكا وقد تخلصت من هذه المآثم فلا شك أنها ستكون أقوى بكثير مما هى عليه الآن .

● إسرائيل — دولة اللاأخلاق — سجلت أقوى الانتصارات على أمة العروبة والإسلام والأخلاق ..
ونحن نقول :

(أ) الخيرية أو الأفضلية إنما تكون بالعمل والالتزام الديني ، وهذا ما فرطت فيه الأمة العربية .

(ب) الله قد يسלט على عباده العصاة — بعضيائهم — من هم شر منهم ، كما سلت المجوس عبدة النار على اليهود — وهم أهل كتاب — لما عملوا بمساخط الله .

● الدولة الإسلامية نفسها سجلت أزهى انتصاراتها وتقدمها العلمي والاقتصادي في العصر العباسي مع وجود الخمر والمفاسد .. ومع تهتك الخلفاء كهارون الرشيد ..
ونحن نقول :

(أ) ان حقائق التاريخ الإسلامي قد نالها من التشويه الشيء الكثير على أيدي أعداء الإسلام ، وللأسف على أيدي كثير من مؤرخي العرب أنفسهم قديما وحديثا .

(ب) والثابت أن هارون الرشيد بالذات كان مثالا للتقوى والصلاح والهيبة والقوة والعدل .

وليس أمام الأمة الإسلامية — حتى تستعيد مكانتها العظمى — إلا العودة إلى الدين في كل مجالاتها السياسية والاقتصادية والتربوية ، فرصيده من الواقع التاريخي يقرر أن العرب لم ينتصروا إلا به حتى في أشد العهود ضعفا وظلاما ..
ورصيده من المبادئ والقواعد الأصيلة السباقة فيها الغناء الكامل عن كل أيديولوجية أو قانون وضعي .

والإسلام لا يجافى الوطنية ، ولا يتعارض مع القومية ، بل إن روحه تتسع لها ما كان طابعها الاعتزاز والحب والتضحية والإنسانية والبعد عن التعصب . والذين يخشون من الإسلام والشريعة الإسلامية على وحدة الصف بعنصرية (الإسلامي والمسيحي) نقول لهم : تذكروا أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي لا يعترف بالمسلم مسلما إذا كفر بالمسيحية أو اليهودية وأنكر عيسى أو موسى أو أنبياء الله وكتبه . وتذكروا أن نصارى مصر لم يذوقوا في حياتهم عدلا كالذي عاشوه في ظل الحكم الإسلامي ..

وتبقى العلمانية بعد ذلك فلسفة هلامية هروبية تدل على العجز والقصور والسطحية
والأنانية . ويأتى إخفاق الفلسفات والأيدولوجيات الوضعية صرخة قوية في وجوهنا :
عليكم بإسلامية الكيان .. لا بالترميم والتحايل والتظاهر والطلاء .. بل بالبناء الثابت
الراسخ .. إن كنتم جادين حقا في أن تكونوا — من جديد — خير أمة أخرجت للناس ..

المراجع

- (١) القرآن الكريم ..
- (٢) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر: د. محمد محمد حسين . المطبعة النموذجية . القاهرة . الطبعة الثانية .
- (٣) إحياء علوم الدين : حجة الإسلام أبو حامد الغزالي — دار الشعب — القاهرة .
- (٤) الأدب وقيم الحياة المعاصرة: د. محمد زكى ع شماوى . القومية للطباعة والنشر . القاهرة (د. ت) ..
- (٥) الأخبار الموفقيات : الزبير بن بكار: تحقيق الدكتور سامى مكى الغانى — بغداد .
- (٦) أسباب النزول : جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى / القاهرة ١٩٦٣ ..
- (٧) أسد الغابة فى معرفة الصحابة : عز الدين بن الأثير (دار الشعب / القاهرة) ..
- (٨) أسرار العبادات فى الإسلام : د. عبد الحليم محمود : المصرية للتأليف والترجمة والنشر (القاهرة ١٩٦٦) ..
- (٩) أصول التشريع الإسلامى : على حسب الله (الطبعة الأولى ١٩٥٢ — مكتبة الجامعة — القاهرة) ..
- (١٠) أصول الفقه : محمد زكريا البرديسى (الطبعة الثانية) ١٩٦١ . مطبعة دارالتأليف / القاهرة .
- (١١) الأغانى : أبو الفرج الأصفهاني طبعة دار الشعب .
- (١٢) إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأموال والحفدة والمتاع : المقرئى : تقى الدين أحمد بن على . تحقيق وتعليق : محمود شاكر — لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٤١ .
- (١٣) الإنسان ذلك المجهول : الكسيس كاريل . تعريب : شفيق أسعد فريد . مكتبة المعارف . بيروت . ط ٣ . ١٩٨٠ .

- (١٤) الإنسان في القرآن الكريم : عباس العقاد . دارالهلal ١٩٦١ .
- (١٥) البداية والنهاية : الحافظ اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي . دارالفكر العربي القاهرة . (ط ١) ١٩٤٢ .
- (١٦) بلال داعي السماء : عباس محمود العقاد . مكتبة غريب . القاهرة (دت) .
- (١٧) تحت شمس الفكر: توفيق الحكيم . مكتبة الآداب . القاهرة ١٩٨٢ .
- (١٨) التشريع الجنائي الإسلامي (القسم العام) عبد القادر عودة (ط ١) ١٩٤٩ — دارالنشر/ القاهرة .
- (١٩) التشريع الجنائي الإسلامي (القسم الخاص) عبد القادر عودة (ط ٢) ١٩٦٤ — دارالعروبة/ القاهرة .
- (٢٠) التشريع والفقه في الإسلام تاريخاً ومنهجاً : مناع القطان (ط ١) ١٩٧٦ وهبة/ القاهرة ..
- (٢١) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) الإمام محمد عبده (ط ٣) ١٩٦٧ دارالمنار .
- (٢٢) التفكيك فريضة إسلامية : عباس العقاد . دارالهلal . القاهرة (دت) .
- (٢٣) تنزيل القرآن على الشواهد من الآيات شرح شواهد الكشاف (ملحق بالجزء الرابع من الكشاف) محب الدين أفندي ..
- (٢٤) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي — دارالشعب — القاهرة .
- (٢٥) حجة الإسلام البالغة : شاه ولي الدين بن عبد الرحيم الدهلوي / دارالتراث ١٩٧٧ .
- (٢٦) حقوق الإنسان في الإسلام : د. علي عبد الواحد وافي . دارنهضة مصر . القاهرة (ط ٥) ١٩٧٩ .
- (٢٧) الحياة العربية من الشعر الجاهلي : دكتور أحمد الحوفي . مكتبة نهضة مصر . القاهرة (ط ٢) ١٩٥٢ .
- (٢٨) الخراج : أبو يوسف : يعقوب بن ابراهيم بن حبيب البجلي . دار الإعتصام . القاهرة ١٩٨١ .
- (٢٩) دراسة الأغاني : شفيق صبري . دمشق ١٩٥١ .
- (٣٠) دستور الأخلاق في القرآن : د. محمد عبد الله دراز . (ط ١) ١٩٧٣ — بيروت .

- (٣١) دلائل الإعجاز في علم المعاني : عبد القاهر الجرجاني . دار المنار . مصر (ط ٥) .
- (٣٢) الدولة العثمانية والشرق العربي : د . محمد أنيس . القاهرة . الأنجلو (د . ت) .
- (٣٣) ديوان الخطيئة : جرجول بن أوس . تحقيق عيسى سبابا (دار صادر . بيروت) .
- (٣٤) زاد المعاد في هدى خير العباد : أبو عبد الله بن القيم الجوزي (صبيح بالأزهر القاهرة) .
- (٣٥) السيرة النبوية . لابن هشام : أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافى تحقيق محمد فهمي السرجاني / المكتبة التوفيقية ١٩٧٨ — القاهرة . .
- (٣٦) سيرة عمر بن الخطاب : علي الطنطاوي وناجي الطنطاوي : المكتبة العربية / دمشق .
- (٣٧) السياسة الشرعية : ابن تيمية : طبعة دار الشعب / القاهرة .
- (٣٨) شرح القصائد العشر : الخطيب أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي (إدارة المطبعة المنيرية — القاهرة ١٣٦٩ هـ) .
- (٣٩) الشعر والشعراء : ابن قتيبة — (ط ٣) ١٩٨٨ . تحقيق الشيخ أحمد شاکر .
- (٤٠) الشفا بتعريف حقوق المصطفى : القاضي عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي . تحقيق محمد أمين قرة علي وآخرين (مؤسسة علوم القرآن — دمشق) .
- (٤١) صحيح البخاري : أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزیه البخاري الحنفي / دار الشعب / القاهرة .
- (٤٢) صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أبو الحسين حافظ . بشرح النووي الشافعي . تحقيق عبد الله أحمد أبو زينة (دار الشعب / القاهرة) .
- (٤٣) طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلام الجمحي . تحقيق محمود شاکر (مطبعة المدني القاهرة) .
- (٤٣) عثمان بن عفان : د . محمد حسين هيكل . دار المعارف ١٩٧٣ .
- (٤٥) العدالة الاجتماعية في الإسلام : سيد قطب (ط ٢) دار مصر للطباعة — القاهرة .
- (٤٦) العقد الفريد : أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربہ الأندلسي . لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٤٠ ، القاهرة .
- (٤٧) العقل المؤمن أو الدين عن طريق الفكر : عبد المنعم خلاف . دار الكتاب العربي القاهرة (ط ١) ١٩٥١ .

- (٤٨) العلمانية والإسلام بين الفكر والتطبيق : د. محمد البهى . مطبعة الأزهر . القاهرة ١٩٧٦ .
- (٤٩) العمدة (فى محاسن الشعر وادابه ونقده) : أبوعلی الحسن بن رشيق القيروانى الأزدی : دارالجيل . بيروت (د . ت) .
- (٥٠) الفقه الإسلامی : د. محمد سلام مذكور . مطبعة الفجالة .. القاهرة (ط ٢) ١٩٥٥ .
- (٥١) فقه السيرة : محمد الغزالي . دارالكتاب العربی . القاهرة (ط ١) ١٩٥٣ .
- (٥٢) فى ظلال القرآن : سيد قطب . (ط ٩) دارالشروق ١٩٨٠ .
- (٥٣) القاموس المحيط : الفيروز ابادی : مجد الدين محمد بن يعقوب (مطبعة الحلبي بالقاهرة) .
- (٥٤) القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم : موريس موكاى (دارالمعارف ١٩٧٩) .
- (٥٥) قصة الحضارة : ول ديورانت : ترجمة د . زكى نجيب محمود (ط ٢) ١٩٥٦ لجنة التأليف والترجمة والنشر / القاهرة .
- (٥٦) القضايا الكبرى فى الإسلام : عبد المتعال الصعیدی (مكتبة الآداب بالجماميز بالقاهرة) .
- (٥٧) الكتاب المقدس (كتب العهد القديم والعهد الجديد) .
- (٥٨) الكشف عن حقائق التنزيل وعلوم الأقاويل فى وجوه التأويل : أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (دارالفكر — بيروت) .
- (٥٩) كشف الكربة بوصف حال أهل الغربه (غربه الإسلام) : الحافظ بن رجب الحنبلي . دارالكتاب العربی . القاهرة (ط ١) ١٩٥٤ .
- (٦٠) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؟ : أبو الحسن على الحسنی الندوى — الطبعة الثانية ١٩٥١ (دارالكتاب العربی / القاهرة) .
- (٦١) مبادئ تاريخ القانون : د. صوفى أبوطالب ١٩٥٨ / مكتبة النهضة المصرية / القاهرة .
- (٦٢) مبادئ علم النفس العام : د . يوسف مراد : (ط ٢) دارالمعارف ١٩٥٤ .
- (٦٣) المجتمع الإسلامی : د . أحمد شلبى (ط ٢) ١٩٦٣ مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة .
- (٦٤) محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية : محمد الخضرى : الجزء الأول / الطبعة السادسة ١٣٧٠ المكتبة التجارية / القاهرة .
- (٦٥) محاضرات فى النصرانية : محمد أبوزهرة (ط ٢) مطبعة نجيم القاهرة ١٩٤٩ .

- (٦٦) المرأة العربية في الشعر الجاهلي : د . أحمد الحوفى . مكتبة نهضة مصر ومطبعتها .
- (٦٧) مركز المرأة في قانون حمورابى وفي القانون الموسوى : جان أمل ريك . تعريب سليم العقاد . المطبعة العصرية بمصر ١٩٢٦ .
- (٦٨) مصادر الالتزام : د . عبد المنعم فرج الصدة ١٩٦٠ (الحلبي / القاهرة) .
- (٦٩) المشكلة الأخلاقية والفلاسفة : أندريه كرسون . ترجمة عبد الحليم محمود وأبوبكر زكري . دار إحياء الكتب العربية — القاهرة .
- (٧٠) مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير للفخر الرازى : محمد الرازى فخر الدين — المطبعة الحسينية المصرية — القاهرة .
- (٧١) مقدمة ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون . دار الشعب . القاهرة .
- (٧٢) الملكية في الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالشرائع الوضعية : على الخفيف . معهد الدراسات العربية . القاهرة (ط ١٩٦٦) .
- (٧٣) منهج التربية الإسلامية : محمد قطب . دار الشروق . القاهرة (ط ٢) .
- (٧٤) موجز أصول الالتزامات : سليمان مرقص : مطبعة لجنة البيان العربى / القاهرة ١٩٦٢ .
- (٧٥) الموطأ : الإمام مالك بن أنس تصحيح وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي (دار الشعب) .
- (٧٦) نحن والحضارة الغربية : أبو الأعلى المودودى — بيروت ١٩٥٩ .
- (٧٧) نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء : د . محمد سلام مذكور . (دار النهضة العربية ١٩٦٥) .
- (٧٨) نهاية الأرب في فنون الأدب : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويرى (مصورة عن طبعة دار الكتب ١٩٥٤) القاهرة .
- (٧٩) نهج البلاغة (وهو ما اختاره الشريف الرضى من كلام أمير المؤمنين على بن أبى طالب . . شرح الإمام محمد عبده . دار الشعب القاهرة (د . ت) .
- (٨٠) اليهودية : د . أحمد شلبى . مكتبة النهضة المصرية ١٩٧٨ (ط ٥) .

الفهرس

الإهداء .. (٥)

التقديم .. (٧-٨)

الفصل الأول : مع التاريخ ورصيد الفطرة (٩-٣٨)

بداية الدعوة إلى العلمية والحركية الناشطة - ربانية المنبع القيمي في الإسلام وأثرها - بين النجاشي وجعفر بن أبي طالب - قائمة القيم الجاهلية : عبادة الأوثان . الظلم والبغى . لغة الدم . شخصية الفرد في شخصية الجماعة . وأد البنات . شرب الخمر - نوعان من القيم المختلفة : عام شائع وخاص ضيق النطاق . وأد البنات من النوع الثاني - لا وجود لزنى الحرائر والدليل على ذلك . تحريم غير الموجود وغير الشائع في جزيرة العرب يدل على عالمية الإسلام . طبيعة التضاريس الخلقية في فارس والروم . فضائل في المجتمع الجاهلي : الكرم . حلف الفضول ونصرة المظلوم . صحيفة المقاطعة ونقض بعض الجاهليين لها . أبوسفیان يصدق في وصف الرسول أمام قيصر الروم - مجتمع المتناقضات . مصدران للفضائل الجاهلية : الأديان السماوية والفطرة الإنسانية . موقف الإسلام من قائمة القيم الجاهلية : ١- تحريم الكفر والشروع والموبقات وغرس القيم الجديدة البديلة ٢- إقرار الأعمال والفضائل التي لا تتعارض مع الإسلام . ٣- السموبطاقة الشعور طاقة القتال . الإسلام لم يحرم الشعور ولكنه حرم الموضوعات اللاأخلاقية . إقرار النبي للشعر وإعجابه بالطبيب النبيل منه . النبي وحسان . النبي وعبد الله بن رواحة . عبد الله بن الزبيرى نموذج للإعلاء الشعري . الجهاد الإسلامى امتص طاقة الجاهلية . إنسانية الجهاد الإسلامى . نطاق السمو والإعلاء في الجهاد : الوسيلة أو الطريقة والهادفة أو الغائية ..

الفصل الثانى : خصائص القيم الإسلامية : (٣٩-٩٦)

نوعان من القيم : قيم سلبية - وقيم إيجابية
الخاصة الأولى : التدرج التكليفى :

التدرج سمة الوجود الحى - ماحقته الإسلام بالتدرج : ضمان التنفيذ - ترسيخ القيم .
التدرج سمة إسلامية في كل تشريعات الإسلام وتكاليفه - لماذا زادت التكليف في المدينة عنها في مكة ؟ مراحل تحريم الخمر : ١- التوبة بالتمليح البعيد . ٢- التوبة

بالتصريح المباشر ٣- التحريم المؤقت ٤- التحريم النهائي الحاسم - موازنة بين منهج الإسلام في تحريم الخمر ومنهج القانون الأمريكى فى الثلاثينيات .
الخاصة الثانية : الوسطية العادلة :

قيم اليهودية من التوراة والتلمود والكتابات الفقهية - خصائص هذه القيم (التنوع - التفصيل - القوة والصرامة) انتهاء اليهودية إلى الإغراق فى المادية المترفة . خصائص القيم المسيحية : الإغراق فى الروحانية والرهبانية والمسالمة . موقف الإسلام من هذه القيم - إقرار ما لم ينسخه الإسلام ولم يتعارض معه . الإنسان فى الإسلام : عقل وروح وجسد . الوسطية الإسلامية تعنى التوفيق بين حاجات هذه العناصر . تكريم الإنسان بالعقل ودعوته إلى التفكير والنظر ، اعتراف الإسلام بحاجات الجسد . تعطيل إشباع الغرائز بالطريق المشروع يصادم الفطرة الإنسانية - الإسلام وحاجة الفم والبطن - الإسلام وحاجة الجنس . الروح من أمر ربى . الإيمان بالله هو الإشباع الحقيقى للروح . الإيمان بالله عبودية وعزة . الطمأنينة النفسية حصيلة روحية ومنطقية للإيمان . الشجاعة وطاقة الصمود ثمرة من ثمرات الإيمان بالله . الإيمان العملى هو معيار التفضيل بين الأفراد وبين الأمم - الوسطية العادلة تعنى التوفيق بين مطالب العقل والجسد والروح . نهى القرآن عن الإسراف والغلو وأمره بالاعتدال والوسطية الأخلاقية - سلوك النبى فى خصوصياته لا يتعارض مع القاعدة العامة فى الوسطية ، الإلزام بطاعة الرسول فى غير خصوصياته . الوسطية تقتضى التوفيق بين « المثالى » و « الواقعى » . الوسطية تعنى التوفيق لا التلقيق .

الخاصة الثالثة : الهيمنة التشريعية

أخلاقية قواعد الشريعة الإسلامية . الأعمال بالنيات قاعدة عامة فى الحكم على الأفعال . هدف العبادات غرس القيم الأخلاقية وخلق المجتمع الصالح - الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . الأمر بإقامة الصلاة لأدائها . الربط بين الصلاة والصبر وقيمة هذا الربط . الصلاة والطمأنينة النفسية - الصوم ومافيه من قيم نفسية وأخلاقية . أخلاقية القواعد . القانونية فى الإسلام وبنائها على أساس إنسانى : لفصل فى الإسلام بين القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية . نظرية التعسف فى استعمال الحق وعلاقتها بالقاعدة السابقة . استعمال الحق فى الإسلام مقيد بالعدل والإحسان ومقولة (لا ضرر ولا ضرار) - قواعد إسلامية فى إزالة الضرر ودفعه وصورة المصلحة المشروعة . من تطبيقات نظرية التعسف (الجار . . المدين) - نظرية الضرورة وعلاقتها بالقواعد الأخلاقية - رفع الحرج عن المكلفين وسببه - الضرورة والاضطرار - أنواع الإكراه وأثره فى إباحة الأفعال - شروط الضرورة - نظرية الضرورة هى أصل نظرية الظروف الطارئة فى القانون الوضعى - الشبه الشديد بين شروط حالة الضرورة وحالة الظروف الطارئة . المنبع

الإنسانى لنظريتى التعسف والضرورة فى الإسلام . الرحمة فوق القانون . النبى وماعز .
النبى والغامدية . عمر وقتل مرتد فى تستر . إنسانيات الإسلام فى إقامة الحدود . الحضور
الربانى فى الأوامر والنواهى والأحكام .

الفصل الثالث : محمد : القيم والمنهج (٩٧- ١٢٥)

كان خلقه القرآن — عصمة الله له من صغره فى مواجهة مفاتن الجاهلية . إيمان قريش
بأمانته على الرغم من كفرهم . رحمة مهداة . رحته بأصحابه وبالأعداء وبالأطفال
وبالحيوان . الحلم والعفو عند المقدرة . محمد وأعرابى جاف . محمد وقتلة هزلة — الوفاء : قصة
جليب . الوفاء لذكرى خديجة . الغزالي ومفهوم الوفاء — الصبر على الشدائد والحرمان
والصبر عن المتع واللذائذ . زهادة القادر وغنى النفس — التواضع : لست جبارا ولا ملكا .
كيف دخل مكة . يشترك فى حفر الخندق . بين الكبر واستعلاء الإيمان . الغزالي وكبر
النسب . بين التواضع والضعفة . شبهة ظاهرية : كيف يلاين النبى عينيه بن حصن و يشتد
على مسيلمة الكذاب ؟ لا ملاينة فى دين الله — محمد القدوة المثلى . مثالية واقعية فى
(بشر... يوحى إلى) ، وجوب طاعته (فى غير الخصوصيات وأمور الدنيا من معاش وطعام
وشراب) — الأسوة الحسنة . التوجيه والإرشاد فى الأحداث والوقائع والانطلاق من الخاص
إلى العام . الاستعانة بالقصص والأمثال . التوجيه غير المباشر . يسأله المسلمون فيجيب
و يفتى — يسأل المسلمين ليخلص بهم إلى حقائق الدين والحياة . الملمح الأخير هو أساس
الطريقة الاستنباطية فى التعليم الحديث .

الفصل الرابع : شبهات على الطريق : (١٢٧- ١٤٧)

هيمنة العلمانية على الوطن العربى والإسلامى — أهداف خبيثة للعلمانية فى مواجهة
الدين . علاقة الأخلاق الدينية بالفطرة الإنسانية وأثر التحلى بها .
شبهات يثيرها العلمانيون وردنا عليها : طبيعة انتصار الشيوعيين على الأمريكان فى
فيتنام — أمريكا أقوى دول العالم على الرغم من الإباحية الخلقية — انتصارات إسرائيل .
على الأمة العربية — انتصارات الدولة الإسلامية فى العصر العباسى وشخصية الرشيد .
ضرورة العودة إلى الدين واستلهم طاقاته البناءة فى كل مجالات حياتنا .

خلاصة البحث (١٤٩- ١٥٩)

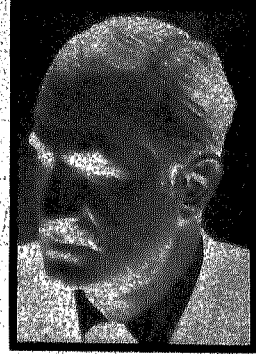
المراجع (١٦١- ١٦٥)

الفهرس (١٦٧- ١٦٩)

رقم الايداع ٨٤/٣٩١٠

المطبعة الفنية القاهرة ت ٩١١٨٦٢

المؤلف في سطور

- من مواليد مدينة المنزلة دقهلية
بجمهورية مصر العربية سنة ١٩٣٤ .
- يعمل حاليا مدرسا بكلية الألسن
جامعة عين شمس بالقاهرة .
- جمع بين الثقافتين الأدبية والدينية
فقد حصل على ليسانس دارالعلوم
وماجستير ودكتوراه في الآداب
وليسانس الحقوق ودبلوم عال في
الشرعية والقانون من كلية الحقوق
بجامعة القاهرة .
- عمل بالتربية والتعليم مدرسا ثم موجهها
(مفتشا) للغة العربية قبل انخراطه في
التدريس بالجامعة .
- بعث أستاذ زائرا بجامعة
(يل) YALF بالولايات المتحدة لمدة
عام ثم أستاذا زائرا بالجامعة الإسلامية
باسلام آباد بباكستان .
- له عدد من المؤلفات الأدبية والدينية
عدا البحوث والمقالات في المجالات
والصحف المصرية والعربية .